

ଜ୍ଞାନୀ ଖୁରୁ

ଶ୍ରୀନଳିନୀକାନ୍ତ

ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ

୧୩୩୬ ବଙ୍ଗାଦ

ଦୀନ ଚିଦାନନ୍ଦ

ପ୍ରକାଶକ

ও তৎ সং

উৎসর্গ-পত্র

বাসবানন্দ চন্দ্রনাথ

তারিখ: ২২/১০/১৯৩৮
নবদ্বীপ সংস্কৃত-বিদ্যালয়

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পুত্র

দেব,

নিভান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় আপনাদের পরিত্যাগ
করিয়া যে কঠোর পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে
সফলতালাভ আপনার আশীর্বাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর
করে কেননা শাস্ত্রে আছে,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধন্যঃ পিতা ই পবনঃ তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপনৈ প্রীরক্তে সর্বদেবতাঃ ॥

পুত্র সর্বদোষে দোষী হইলেও পিতার নিকট ক্ষমাই ।
তাই আপনার আশীর্বাদে জগৎপিতা আমাকে মঙ্গলের
স্বরূপে লইয়া যাইতেছেন, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ
এই পুস্তকখানি আপনার চরণে নিবেদন করিলাম ।

শাস্ত্রে পড়িয়াছি, পুত্র হইলেই মানব পিতৃ-ধনে
মুক্ত হয় । কিন্তু আমি এখন অধ্যাত্ম-জগতে সংসারী—
“সান্নিহা” আমার পত্নী । তাঁহার গর্ভে “জ্ঞান” নামক
পুত্র ও “ভক্তি” নাম্নী লাভ করিয়াছি । কল্যাণটিকে
আজ্ঞারন বুলে রাখিব । পুত্রটিকে আপনার চরণে সমর্পণ

করিয়া অত পিতৃধনে মুক্ত হইলাম। যখন হতভাগ্য
সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত হইবে বা সাংসারিক অনাস্থিতে
হৃদয় অধিকার করিবে, তখন এই পৌত্রটিকে নিকটে
ডাকিবেন, তাহা হইলে ইহকালে পরাশান্তি এবং পর-
কালে পরমাগতি লাভ করিতে পারিবেন। আমার
প্রার্থনা, বাল্যকালের হায় চিরকালই আমার প্রতি
মঙ্গলদৃষ্টি রাখিবেন।

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্রীনলিনীকান্ত

স্বপু

গ্রন্থকারের বক্তব্য

নমঃ পরমহংসায় সচ্চিদানন্দমূর্তয়ে ।

ভক্তাভীষ্টপ্রদায়ীশু সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপিণে ॥

শিরঃস্থিত গুচ্ছাজে হংসাসনে উপবিষ্ট নিত্যারাম্য শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ গুরু-
দেবের পদপঙ্কজে প্রণতিপূরঃসর তদীয় রূপালক, জ্ঞানগন্য “জ্ঞানী গুরু”
বা “জ্ঞান ও সাধনপদ্ধতি” অথ সাধারণ পাঠকবর্গের অমল-কর-কমলে
বিমলানন্দে অর্পণ করিলাম ।

আমার পঠদশায় আমি যখন ছাত্রবৃত্তি পাঠ অধ্যয়ন করি, তখন
প্রাকৃতিক ভূগোলে বা ভূবিজ্ঞাপাঠে গ্রহণ-ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণ অবগত
হইয়া প্রাণে একটা দারুণ চুঃখের বোঝা চাপিয়া গেল । সে চুঃখ কাহা
কেও জানাইলাম না—কেহ জানিতেও পারিল না । সময়ে সময়ে মনে
হইত বুঝি গ্রহণ-ভূমিকম্পের জ্বায় হিন্দুদের সকল কথাই “ঠাকুরমার গল্প ।”
চপুর্কে পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট ধর্মশ্রবণ ও বিধবা পিসীমাতাদের বট-
তলার ছেঁড়া রামায়ণ-সহভারত ভিন্ন কোন ধর্মশাস্ত্রের অস্তিত্বই জ্ঞাত
ছিলাম না । কিন্তু তখন হইতেই মনে ধর্ম ও সাধন-রহস্যের একটা
অনুসংক্টিংসা বৃত্তি জাগিয়া পড়ে । আমি অতি গোপনে—উদাসীনের জ্বায়
নীরবে ধর্ম-উপদেশ শ্রবণ ও শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করি । তখন স্বধর্ম
(প্রবৃত্তিমার্গে) বিশেষ আস্থা না থাকিলেও হিন্দুদের “শাস্ত্র” আঘাতে গল্প
এবং “ধর্ম” বালকের পুতুল-খেলা, একথা মনে করিতে কষ্ট হইত । কুসং-
স্কারাপন্ন অসভ্য হিন্দুবংশে জন্মিয়াছি, এ কথাও মনে স্থান পায় নাই ।
ইহা দ্রুত জাতীয় অভিমান হইতে পারে ; কিন্তু পরমারাম্য গুরুদেব
বলিয়াছেন, “ইহাই আমার পূর্বজন্মের সংস্কার ।”

তাহার পর কত দীর্ঘ সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, এ হৃদয়ে কত আশা কত উত্তম লইয়া কত আশ্বাসন করিয়াছি, দাসত্বশৃঙ্খল গলে পরিয়া লক্ষ্মে-বক্ষ্মে কতই রক্তভঙ্গ করিয়াছি। মহামায়ার সম্মোহনমস্ত্রে মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক শত-সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও নিদ্রিত ছিলাম। সহসা কালের করালদংষ্ট্রাঘাতে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল—চারিদিক আঁধার দেখিলাম। অন্ধে পাগল হইত, আমি প্রকৃতি-দেবীর বুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সংসার ছাড়িয়া পলাইলাম। নিভৃত বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে সাধু-সন্ন্যাসীর আড্ডায় ঘুরিতে-ঘুরিতে একদিন কোন্ শুভলগ্নে পরিভ্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী গুরুরূপে দেখা দিয়া হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। তাহার রূপায় আর্গ্য-শাস্ত্রের জটিলরহস্য উদ্বেদ করিতে শিক্ষা করিলাম। বাল্যকালের সেই অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে জানিতে পারিলাম, পৃথিবী ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা সমতল প্রভৃতি বাহা অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনা যায়, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে ; কেননা হিন্দুশাস্ত্রে আছে,—

কপিথদলবৎ বিথং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্ ।—গোলাধ্যায়

যে হিন্দু সূর্য্যদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া উদয়াচল হইতে অস্তাচলে লইয়া যান, তাঁহাবাও হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত তথ্য জানেন না। শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে,—

চল৷ পূর্ণ৷ ত্রি৷ ভাতি ভূগোলো বোম্বি তিষ্ঠতি ।—গোলাধ্যায়

ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায় গ্রন্থের আর একটা শ্লোক পাঠ করিয়া বিশ্বাস ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। যে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিয়া নিউটন পাশ্চাত্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজশিষ্য ভারত বাসীর মধ্যে অনেকেই সেই গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া উর্দ্ধপুঙ্খ

পূর্বপুরুষগণকে অস্বাভাবিক দোষে দোষী স্থির করিয়াছিলেন, সে তত্ত্ব হিন্দু ঋষিগণ বহুপূর্বের অবগত হইয়া গিয়াছেন। যথা—

আকৃষ্টশক্তিষ্ঠ মহী তয়া যৎ
বহুং গুণং স্বাভিমুখং স্বশক্তা।
আকৃষাতে তৎ পততীতি ভাতি
সমে সমস্তাৎ ক পতত্বিং গে ॥

সেই অবধি আমি হিন্দু ঋষিগণকে গুরুর হ্রায় হৃদয়ে পূজা করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহাদের প্রচারিত শাস্ত্র ভক্তি-বিশ্বাসের কারণ বুঝিয়া আমি তাহাতে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিলাম। তাই আজ হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে, গুরুর উপদেশ ও কার্য্যকারণের প্রত্যক্ষতা ফলে হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল সত্য আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ এই গ্রন্থে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভরসা আছে, এই সকল সত্য অন্ত্য সাধুজনেরও হৃদয় স্পর্শ করিবে।

আমি যখন “যোগী গুরু” গ্রন্থখানি প্রকাশ করি, তখন অনেকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই নাটক-নভেল-প্রাবিত দেশে বাই-থেম্‌টা-থিয়েটারের আমলে উদাসীনের গান কে শুনিবে?” কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার অল্পদিন পরেই আমার সে বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি, এই হিন্দুর দেশে এখনও অসংখ্য হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা, হিন্দুধর্ম্ম। বিশ্বাস ও ভজন-সাধনে প্রবৃত্তি আছে ভারতের সর্ব্বত্র—এমন কি সুদূর সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে অসংখ্য হিন্দু “যোগী গুরু” পাঠ করিয়া পত্র দ্বারা তাঁহাদের জিজ্ঞাস্তা বিষয় জানিয়া লইতেছেন। অনেকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। আরও সুখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ভদ্রবংশসম্ভূত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত। তাঁহা-

দেরই উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থপ্রকাশে সাহসী হইয়াছি। তবে অনেক হিংসাপরায়ণ বলদ-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বেগবুঝিতে না পারিয়া নানা কথা বলিতে পারেন, কিন্তু সেকপ ব্যক্তি প্রলাপোক্তি ধৰ্ত্তব্য নহে। কেননা—

হস্তী চলৈ বাজাব মে কুন্তী ভুঁকৈ হজাব।

সাপুণ্ড কা হুভার নহী জোঁ। নিন্দে সংসার ॥

এই গ্রন্থে উচ্চাঙ্গের কতকগুলি সাধন-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল। আমি বিশেষরূপে জানি, মৌখিক উপদেশ ও হাতে-কলমে সাধন-কৌশল দেখাইয়া না দিলে কোন সাধক সাধনে সক্ষম হইবে না। তা অকারণ সাধনরহস্য সাধারণে প্রকাশ না করিয়া কতকগুলি সাধন তত্ত্ব মোটামুটি ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। স্মৃতিবান্ সাধকগণে আকাঙ্ক্ষা উদ্বেক করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। জন্ম-জন্মান্তরে কর্মগুণে যদি কাহারও গ্রন্থোক্ত কোনও সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমার নিকট আসিলে আমি সবিশেষ জানাইতে বাধ্য আছি।

এই গ্রন্থে সামান্তজনগণের আচরিত ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব এবং উচ্চাধিকারীর জ্ঞান ব্রহ্ম-বিচার, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও তাহার সাধনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্ব ও মহান্ ভাব বর্ণনায় সরলভাবে ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে আধ্যাত্মিকোক্ত মহৎ ধর্ম্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা মাদৃশ ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি সাধ্যাতীত। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা গুণগ্রাহী সাধকগণে বিবেচ্য। আরও এক কথা, এ পথের পথিক ভিন্ন এ তত্ত্ব জদয়গ করা কঠিন। ভগবানের রূপাই ইহা বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

এই গ্রন্থে দেবলোক বা দেবতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, আমি প্রকারান্তরে নিরাকার

বাদীর পক্ষ-সমর্থনপূর্বক সাকারবাদ উড়াইয়া দিয়াছি। আমি স্বল্প-
স্বল্প, সাস্ত-অনস্ত ও সাকার-নিরাকার প্রভৃতি ভগবানের সকল ভাবই
বিশ্বাস করি। তবে এই গ্রন্থখানি জ্ঞানশাস্ত্র। জ্ঞানীর মতে প্রত্যক্ষ-
দৃষ্ট জীব-জগৎ যখন মিথ্যা, তখন জড়জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী
স্বল্প অদৃষ্টশক্তিরূপিণী দেবতাগুলি যে কল্পিত রূপক, তাহাতে আর
সন্দেহ কি ?

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইতেছি যে, শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণেব
বিশ্বাসের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, সংহিতা,
গীতা তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি আৰ্য্যশাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছি।
যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার বন্ধাত্ম-
বাদ দেওয়া হয় নাই। কারণ, ইংরাজী-অনতিদূর পাঠক ঐ অংশ
বাদ দিয়া পড়িলেও কোন অভাব বোধ করিবেন না। এক্ষণে মরাল-
ধর্ম্মাত্মসরণকারী পাঠকগণ দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্বকাধ্যে ত্রী
হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমদিকবিস্তরণ—

ছর্গাপুৰ, শাস্তি-আশ্রম

২রা ভাদ্র, জন্মাষ্টমী

১৩১৫ বঙ্গাব্দ

ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু

দীন—নিগমানন্দ

ষষ্ঠ সংস্করণের বক্তব্য

—(*)—

“জ্ঞানী গুরু” পঞ্চম সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তাড়াতাড়ি ষষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত করিতে হইল। “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থ বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থের এতাদৃশ বহুল প্রচার দেশের পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যে বাঙ্গালী জাতি “অভাগিয়া কাক মজে জ্ঞান-নিম্বফলে” বলিয়া জ্ঞানের নাম শুনিলে কর্ণ আচ্ছাদনপূর্বক নাসিকা কুণ্ঠিত কবিত, আজ সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানগ্রন্থের একপ আদর দেখিয়া মনে হইতেছে, বাঙ্গালী জাতির সুদিন অতি নিকটবর্তী।

বর্তমান সংস্করণে পুস্তকখানি আত্মোপাস্ত সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সারস্বত মঠ
২৫ আশ্বিন, মহাষ্টমী
১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
দীন চিদানন্দ
প্রকাশক

সূচীপত্র

—*—

প্রথম খণ্ড	বিষয়	পৃষ্ঠা
নানাকাণ্ড	দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার	৯৪
বিষয়	কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ	১০৪
ধর্ম কি ?	ঈশ্বর দয়াময়, তবে পাপ-	১
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা	প্রণোদক কে ?	৪
ধর্মের সার্বভৌমিকতা	ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন	৮
হিন্দুধর্ম	কর্মযোগ	১১
অধিকারভেদ	জ্ঞানযোগ	১৭
জাতিভেদ	ভক্তিযোগ	২৫
হিন্দুধর্মে বিধিনিষেধ	ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির	২৯
গুরুর প্রয়োজনীয়তা	অভিগত	৩৭
শাস্ত্র-বিচার	প্রতিপাল্য বিষয়	৪০
তন্ত্র-পুরাণ	দ্বিতীয় খণ্ড	৪২
সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতা-রহস্য	জ্ঞানকাণ্ড	৪৬
পূজাপদ্ধতি ও ইষ্টনিষ্ঠা	জ্ঞান কি ?	৫২
একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কারখণ্ডন	জ্ঞানের বিষয়	৬৮
হিন্দুধর্মের গৌরব	সাধনচতুষ্টয়	৭২
হিন্দুদিগের অবনতির কারণ	শ্রবন, মনন ও নিদিধ্যাসন	৭৭
হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব	দুঃখের কারণ ও মুক্তির উপায়	৮১
গীতার প্রামাণ্য	তন্ত্র-জ্ঞান-বিভাগ	৮৪
দেহাত্মবাদখণ্ডন ও আত্মার প্রমাণ	আত্ম-তত্ত্ব	৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকৃতি বা বিজাতত্ব	১৬৪	প্রাণায়াম সাধন	৩২৬
পুরুষ বা শিশুত্ব	১৬৮	সহিত প্রাণায়াম	৩৩৪
একতত্ত্ব	১৬৯	স্বর্গাভেদ	৩৩৫
ব্রহ্মবিচার	১৭১	উজ্জায়ী	৩৩৮
ব্রহ্মবাদ	১৭৬	শীতলী	৩৩৯
প্রকৃতি ও পুরুষ	১৯০	ভঙ্গিকা	৩৪০
পক্ষীকরণ	২০২	ভানুরী	৩৪১
জীবাশ্ম ও স্থলদেহ	২০৭	মূচ্ছা	৩৪৩
স্থলদেহের বিশ্লেষণ	২১২	কেবলী	৩৪৪
ব্রহ্মে ও জীবে বিভিন্নতা	২১৯	সমাধি-সাধন	৩৪৬
অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি	২২৮	প্রকৃতিপুরুষ যোগ বা কুণ্ডলিনী	
সমাধি অভ্যাস	২৪০	উত্থাপন	৩৫৪
ব্রহ্মজ্ঞান	২৫০	রসানন্দ যোগ বা যোনিমুদ্রা	
জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা	২৫৫	সাধন	৩৬৩
ব্রহ্মানন্দ	২৬১	ব্রহ্মযোগ বা ভূতশুদ্ধি সাধন	৩৬৪
ব্রহ্মনির্কাণ	২৭১	রাজযোগ বা উর্দ্ধরেতার সাধন	৩৭১
		নাদবিন্দুযোগ বা ব্রহ্মচর্যা সাধন	৩৭৬
		অজপা গায়ত্রী সাধন	৩৯৪
		ব্রহ্মানন্দরস সাধন	৩৯৯
		বিভূতি সাধন	৪০৩
		জীবমুক্ত অবস্থা	৪১২
		যোগবলে দেহতাগ	৪১৮
		উপসংহার	৪২০

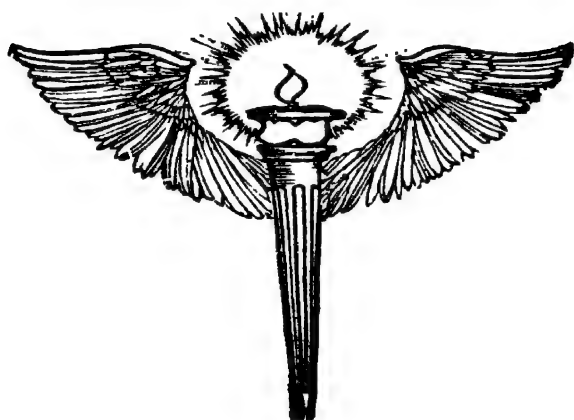
তৃতীয় খণ্ড

সাধনকাণ্ড

সাধনার প্রয়োজন	২৮৩
মায়াবাদ	২৯৪
কুল কুণ্ডলিনী সাধন	৩১০
অষ্টাঙ্গযোগ ও তৎসাধন	৩২০

প্রথম খণ্ড

নানাকাণ্ড

একমেবাদ্বিতীয়ম্

গীত

মূলতান—একতালা

মা আমার হ'য়েছে কালী-কাল। কালে ।
অবোধ মানবে ভিন্ন বলে,—যারা বিষয়-বিষে ভোলা,
তারাই কেহ কালী, কেহ বা কালী বলে ॥
কালী হ'তে শূলী কিন্তু পত্নী ঘোষে,
লক্ষ্মীরূপে সেই সেবে শ্রীনিবাসে ,
আবার শুনি (ওরা) ছিল ঐ গর্ভাবাসে,
ভেদভাবে রিমে, মিশে দলে ॥

আত্মশক্তি মাতা দেব-দুঃখ তরে
ল'য়ে অসি-পাশাঙ্কুশ চতুঃকরে,
লোলজিহ্বা লম্বোদরী মূর্তি ধরে,
দানব দলে নাশিতে ;—

আবার ভূভার-হরণ কারণে,
অসি ত্যজে বাঁশী নিল বৃন্দাবনে,
গোপাল হইয়া গোপাল-ভবনে,
চরালে গোপাল কদমতলে ॥

দাঁন নলিনীকান্ত যুগ্মকরে কয়,
সঙ্ঘ-রজস্তুমে এক বিশ্বময়,
ভেদাভেদজ্ঞানে নরক নিশ্চয়,
দ্বিভাবে অভাব পড়ে ;—

প'ড়েছে আমার হৃদয়েতে কালী,
জে'নে তাই আমি ভালবাসি কালী,
হ'য়ে কুতূহলী বলি কালী কালী,
কালের মুখে কালী দিব বলে ॥

জ্ঞানী গুরু

প্রথম খণ্ড—নানা কাণ্ড

ধর্ম কি ?

ধর্ম-তত্ত্ব জানিতে হইলে অগ্রে ধর্ম কি তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। ধর্ম কাহাকে বলে ?—

প্রিয়তে ধর্ম ইত্যাহঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ ।

ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম। পুণ্য কি, পাপ কি, জ্ঞান কি, অজ্ঞান কি, সুন্দর কি, কুৎসিত কি—এক কথায় ভাল কি, মন্দ কি, যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। লোকত্রয় বা জগত্রয় যাহাতে ধৃত বা নিহিত, তাহাকেই ধর্ম বলে। অথবা লোক সকল যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম। কেবল লোকসকল বলি কেন—মহাদাদি অণু পর্য্যন্ত, ভুবনত্রয়ে যাহা কিছুই সম্ভাবনা আছে, তৎসমস্তই ধর্মের দ্বারা ধৃত, রক্ষিত ও পরিচালিত। ধর্মই জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রী—ধর্মই স্রষ্টার স্বরূপ। ধর্মের জন্তই জাগতিক পদার্থের আকুল আকাঙ্ক্ষার ছুটাছুটি।

দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও জড়পিণ্ড প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ নাবতীয় পদার্থেরই ধর্ম ও সাধনার আকর্ষণকতা আছে। তবে মানুষের ধর্ম আছে, ধর্মজ্ঞান আছে,—আর পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ বা উদ্ভিদাদির ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মজ্ঞান নাই। ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ অন্তান্ত প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। আর এক কথা—মানুষ জীবসৃষ্টির চরমোন্নতি, ধর্মসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই মানুষ জন্মজন্মান্তরের অনুশীলনধর্ম ধর্মজ্ঞানে সমুন্নত হয় ও সাধনপথে অগ্রসর হইয়া পড়ে। তাই মানুষ ইচ্ছা করিলে—চেষ্টা করিলে সহজেই ধর্মসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারে, অন্তান্ত জীবে তাহা পারে না। কিন্তু তাহারাও ধর্ম দ্বারা চালিত ও রক্ষিত। মানুষ এ বিষয়ে অনেকাংশে স্বাধীন, ইতর জীব প্রকৃতির অধীন। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—“ক্রমবিবর্তনবাদে এক বিন্দু বালুকাকণা মহামহীধরে পরিণত হয়, বা মানুষ হইয়া জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া থাকে।” কথাটা সত্য, বালুকাকণার যে ধর্ম আছে, সে ধর্মই তাহাকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া—ক্রমবিবর্তনবাদেই বলুন আর জন্মান্তরায় উন্নতির পথেই বলুন, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বহুজন্মের পথ দিয়া মানুষে পরিণত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ঐ বালুকাকণার ক্রমোন্নতি প্রকৃতির ধর্ম সম্পাদিত হয়, আর মানুষের ধর্মজ্ঞান থাকায়, সে ইচ্ছা করিলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে।

আবার মানুষ হইলেই যে, তাহার ধর্মজ্ঞান আছে, ইহা সর্বত্র স্বীকার করিতে পারি না; পার্শ্বত্য বনজঙ্গলে ও অনেক অসভ্য দেশে আজিও এমন মানুষ আছে যে, তাহারা ধর্ম কি তাহা জানে না বা কোন প্রকারেই ধর্মের অনুশীলন বা সাধনা করে না। এমন কি সভ্য সমাজে জন্মিয়াও অনেক মানুষ ধর্মের দিক ঘেঁসে না। শিথিল-

চর্ম, পক্ষকেশধারী বৃদ্ধ ও আত্মমুখে রত থাকিয়া জীবনের দিন কয়টা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের ধর্ম আছে, তবে ধর্মজ্ঞান নাই। ধর্মজ্ঞান থাক আর নাই থাক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তুচ্ছ বালুকণা হইতে পশু, পক্ষী এমন কি দেবতাদের পর্য্যন্ত ধর্ম আছে, এবং সেই ধর্মই সকলকে ধারণ করিয়া আছে ও ক্রমবিবর্তন-বাদে উন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে। এখন দেখিতে হইবে মানুষ, পশ্বাদি ইতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? পশুর খায় আহার, নিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি আত্মমুখে রত থাকিয়াই কি আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্পর্দ্ধা করি? যদি তাহাই হইত তবে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে প্রভেদ থাকিত না। মানুষের ধর্মজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে তাহার পরিচালনার শক্তি আছে বলিয়াই এবং জগৎপিতা একমাত্র মনুষ্যকেই সেই শক্তিশালী করিয়াছেন বলিয়াই আমরা জীবসৃষ্টির শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছি। যাহারা ধর্মের অনুশীলন বা সাধনা করে, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য, আর যাহারা আহার, নিদ্রা ও মৈথুনে রত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা মনুষ্য-দেহধারী পশু মাত্র। অতএব মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া, ধর্মজ্ঞান লাভ করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, যখন স্বাভাবিক ধর্মে সকলকেই ক্রমোন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে, যখন আমরাও একদিন আপনা-আপনি উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারিব, তখন স্বাধীন চেষ্টা কেন করিব? একদিন আমরা উন্নতির চরম সীমায় উঠিতে পারিব বটে, কিন্তু সে কতদিনের কথা? কত যুগ কত কল্প কটবে, কত শত শত দেহ লয় হইবে, কত ত্রিতাপজালায় দগ্ধ হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আপন অধিকারে রহিয়াছে; মানুষ ইচ্ছা করিলে এই জীবনেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। ভগবান্ মানুষকে দয়া করিয়া ঐ শক্তি

দান করতঃ তাঁহার সাধের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন। সে শক্তি কি?—
ধর্মজ্ঞান।

মনুষ্যকূলে জন্মিয়া যতদিন ধর্মজ্ঞান সমুদ্ভূত না হয়, ততদিন মানুষ পশু সদৃশ। যদি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ধর্মজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে, তবে তাহাকেও পশু বলা যাইতে পারে। অতএব মানুষ হইয়া ধর্মালোচনায় পশুত্ব বর্জন ও মনুষ্যত্ব অর্জন করা সকলেরই কর্তব্য। আবার শুধু মনুষ্যত্ব লাভই চরম সীমা নহে। পশুত্ব পরিহার পূর্বক ধর্ম অনুশীলনে মানুষ হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। দেবত্ব লাভ হইলে তখন ব্রহ্ম উপাসনায় ব্রহ্ম-সাম্যজ্য প্রাপ্ত হইবে। মানুষের সে শক্তি আছে। সে শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ অত্যাশ্রয় মনুষ্যের জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। বাহার অনুশীলনে মানুষ পশুত্ব পরিহার পূর্বক ক্রমে ব্রহ্ম-সাম্যজ্য লাভ করিতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম ও তাহার অনুশীলনের নাম ধর্ম-সাধনা।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

—(২ঃ)—

ধর্ম কি, ইহা বুঝিলে ধর্ম-সাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়; তথাপি সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের উচ্চশ্রেণীর জীব মানুষ হইতে অতি নিম্ন শ্রেণীর জীব কীটপতঙ্গাদি পর্যন্ত, সকলেই সুখের জন্ত অহোরাত্র লালসান্বিত—সুখের জন্ত প্রতিক্রিয়া ব্যস্ত। তাহাদের স্বভাব, গতি ও ব্যবহার দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সুখের আশা সকলেই করে। কিন্তু সুখী কে? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট

হইতে কুটারবাসী ভিখারী পর্যন্ত, সকলেই আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্র দংশনে নিয়ত অস্থির। ধন-জন বল, ঋণৈশ্বর্য্য বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বল, কিছুতেই মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা রাক্ষসীর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। চল্লিশকালিনী বসন্ত-যামিনীর মধ্য-ভাগে যুথিকা শয্যায়াগ্ন শয়ন করিয়াও দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ সম্রাটগণ সুখী হইতে পারেন নাই। সংসারে কাহারও আশা পূরে না—সাধ মিটে না। কেহ এক বিষয়ে সুখী হইলেও অন্যত্র পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছে। তবে সুখ কোথায়? সুখী কে?

সুখ অর্থে [সু = উদম + খ (জ্ঞানের) ইন্দ্রিয়] ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বভাব নিয়মিত ক্ষুধ্ৰ্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তিবিশেষ। তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে, আত্মশক্তি-জ্ঞানের ক্ষুধ্ৰ্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্যই সুখ। ধর্ম্ম সেই সুখের উপায়, ধর্ম্ম দ্বারাই ইন্দ্রিয়-শক্তির মন্যক্ ক্ষুধ্ৰ্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

সুখং বাঙ্জ্জতি সর্ব্বোহি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্।

তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্গৈঃ প্রযত্নতঃ ॥

—দক্ষসংহিতা, ৩২৩

সকলেই সুখের বাঙ্জ্জা করিয়া থাকে, কিন্তু সুখ ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়; অতএব সকলেই সর্ব্বদা সযত্নে ধর্ম্মাচরণ করিবে। ধর্ম্মাচরণে ইন্দ্রিয়শক্তির মন্যক্ ক্ষুধ্ৰ্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তখন সর্ব্ববিধ জগতের (বাহ্য, অন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম) ষথার্থ তত্ত্ব আত্মার উপলব্ধি করিলে সুখ লাভ হয়। সে সুখ স্থায়ী, তাহাতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মৃদু-মধুর লহরীলা আছে, লেলিহান আকাঙ্ক্ষার লক্ লক্ জিহবার প্রসার ও অনগ্রাময়ী ঝটিকা নাই।

আরও এক কথা, সংসারে সর্বস্বথে সুখী হইলেও, সে সুখ চিরস্থায়ী নহে। কেননা দেহ পাত হইলে পরলোকের পথে ধন-জন বল, স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব বল, কেহই সাথের সাথী হইবে না, তখন একমাত্র ধর্মই সঙ্গে যাইবে।

এক এব সূহৃদ্বর্শ্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।

এতাবতা স্পষ্টই জানা গেল যে, জীব স্বাধীন, ধর্মপ্রবৃত্তি তাহাদের স্বাধীন বৃত্তি,—অবিচ্ছিন্ন বা মাঝা তাহাকে মোহগর্ভে নিপাতিত করিতেছে। অতএব মনুষ্যের কর্তব্য যে, যাহাতে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আত্মোন্নতি হয়—আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—কামনাবাসনার খাদ দূর্ভিত হয়, তাহাই করা। আত্মা সুখ চাহে না, আত্মোন্নতিই চলিত মনুষ্য-জন্মের লক্ষ্য—আত্মোন্নতির মূল কারণ ধর্ম, একথা সকল দেশের জ্ঞানি-গণের অনুমোদিত। ঐ দেখ, পাশ্চাত্য ধর্মগুরু বলিতেছেন—

Not enjoyment and not sorrow,

Is our destined end or way ;

But to act, that each tomorrow

May find further than to-day.

শুধু আত্মোন্নতি বলিকেন ? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির মূলেও ধর্ম নিহিত। অতএব ধর্মের মত বন্ধু আর কে আছে ? ইহ-লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেই পরলোকে—সেই অজানা-অপরিচিত দেশে, সেই পাপ-পুণ্য-বাসনা-শাস্তির দেশে, সেই নরক-স্বর্গের সাধনার দেশে যে অমুগামী হয়, তাহার মত আদরের যত্নের স্নেহের বন্ধু আর কে আছে ? ধর্ম-সাধনার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। ধর্মের স্নেহবাহুর মধ্যে—স্মরণীয় স্মৃতিবাহুর মধ্যে আত্মাকে সুখে রাখিবার উদ্দেশ্যেই ধর্ম-সাধনার প্রয়োজন।

আর একটি মহতী কথা, আত্মা পরমাশ্রমের অংশ, (বৈতমতে পার্শ্বদ বা দাস) স্তবরাং ব্রহ্মানন্দ বা পূর্ণ সুখ তিনি ভোগ করিয়াছেন,—সে আশ্বাদ জানেন । জগতের জীব সেই সুখের সন্ধানে ব্যস্ত । জীব অবিচার বন্ধনে আত্ম-বিশ্বত, কিছুই জানে না—কিছুই বুঝে না, তবু সুখের জন্ম লালায়িত, জীদগাত্রই সুখস্পৃহার অধীন । ব্রহ্মানন্দের অল্পভূতিতে জীব ছুটিতেছে । সুখের আশাতেই দাতা দান করিতেছে, গ্রহীতা হাত পাতিতেছে, সুখের কামনা রাজরাজেশ্বরী মাথায় মুকুট পরিতেছে, কাঙ্গালিনী তৃণশুষ্কে কুটীর সাজাইতেছে । সুখ-পিপাসার হর্নিবার জালায় সখের ইয়ার, ‘ঢাল ঢাল আরও ঢাল’ বলিয়া বোতলস্থ দ্রব-বহির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । সুখের জন্মই চোর চুরি করিতেছে, কেহ রূপ-রস টাকাকড়ি কামনা করিতেছে, কেহ অবস্থা ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতেছে । সর্বজনহিতৈষী সাধু সুখতৃপ্তিরই অজ্ঞাত অনুশাসনে, দীনদুঃখীর হৃৎযোগেচনচিন্তার ডুবিয়া রহিয়াছেন । সুখ-তৃপ্তি লালসাতেই রাজাধিরাজ ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী সাজিতেছেন, আর দরিদ্র দশটি টাকার জন্ম অপরের প্রাণ নষ্ট করিতেছে । তৃষ্ণার্ভ মৃগ যেমন গরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আভাস পাইলেই জীব তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে । কিন্তু সংসারে সবাই অতৃপ্ত, কাহারও সুখের আশা নবুত্তি হইতেছে না । হইবে কেন ?—সংসারে সকল সুখই অংশ মাত্র, জীব পূর্ণ সুখের কাঙ্গাল । ব্রহ্মানন্দের তুলনায় রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ, তাই রাজরাজেশ্বরের মণিগয় ময়ূরসিংহাসনে বসিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই । কেবল একমাত্র ধর্ম্মাচরণে সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায় বলিয়াই সকলে ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন ।

ধর্মের সার্বভৌমিকতা

—(*)—

ভগবান্ এক, মানবাত্মাও এক, সুতরাং ধর্মও এক ভিন্ন, কখনও দুই রকম হইতে পারে না। মহাদাদি অণু পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা ক্রমবিবর্তন-বাদে উন্নতির চরম সীমায় চালিত হয়, তাহার নাম ধর্ম। সুতরাং যাবতীয় মানবই এক ধর্মের অধীন। তবে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার এ বিদ্রোহ-কোলাহল উদ্ভিত হয় কেন ?

সকল দেশের, সকল মানবের, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম এক, কিন্তু সাধনপথ বিভিন্ন। জীবমাত্রেরই শরীর পোষণার্থ ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থের প্রয়োজন। সকলেই ঐ সকল পদার্থ শরীররক্ষার্থ নিত্য নিত্য গ্রহণ করিতেছে। তবে হিংস্র জন্তু রক্ত-মাংসময় জীবদেহ ভক্ষণে, অস্ত্রাস্ত্র পশুগণ তৃণ-শুল্কাদি ভক্ষণে, মানুষের কোন সমাজের লোক ঘৃত-ময়দা, কোন সমাজের লোক মৎস্য-মাংস, কোন সমাজের লোক ফল-মূল, কোন সমাজের লোক মিশ্রিত-পদার্থোৎপন্ন খাদ্য ভক্ষণে ঐ পাঞ্চভৌতিক পদার্থে শরীর পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষুধা-শান্তি, গৌণ উদ্দেশ্য শরীর পোষণ; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও যেমন তাহা পূরণের পন্থা বিভিন্ন, তদ্রূপ ধর্ম ও তাহার সাধনার উদ্দেশ্য এক হইলেও সাধনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায়, যাবতীয় মানব কর্তৃক বিবিধ ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। মূলে ধর্মের উদ্দেশ্য একই রূপ।

মহুষ্য ব্যতীত পশুপক্ষী হইতে জড় পিণ্ডাদির ক্রমোন্নতি ধর্ম প্রকৃতির হস্তে গুপ্ত, কাজেই তাহাদের ধর্ম তাহাদের সকলকে সমভাবে সমান গতিতে উন্নতির পথে চালিত করিতেছে। কিন্তু মানুষ স্বাধীন জীব, ধর্মের পরিচালনায় আত্মোন্নতি তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা। সেইজন্তু বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মনীষিগণ কর্তৃক ধর্মসাধনার প্রণালী

বিভিন্ন হওয়ায় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার যেকোন জ্ঞান—যেকোন প্রতিভা—যেকোন সাধনা তিনি আত্মার সেইরূপ উন্নত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সেই অবস্থা প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনপূর্বক স্ব স্ব সমাজের আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং সমাজ অনুযায়ী ধর্মসাধনের উপায় নির্দিষ্ট হওয়ায় নানা ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই আজি নানা ধর্ম, নানা মত, নানা সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। তাই আজি জগতের সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত মনীষী, সমুদয় ধর্মযাজক আপন আপন মত, আপন আপন ধর্মকাহিনীর শাস্ত্র-মধুর প্রোজ্জল ব্যাখ্যা করিয়া মানবহৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সংসারে মনুষ্যের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ত তৃণামরী হৃদয়বৃত্তি বুঝি ধর্মব্যাখ্যার পরম পবিত্রতাব লইয়াই নিশিদিন ব্যস্ত ও বিভিন্নভাবে বুঝাইয়া দিতে সচেষ্ট!

আবার যে সম্প্রদায় যত সজীবতা লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তত শাখা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমানের সিয়া, সুন্নি—খুষ্টিয়ানের প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান্ ক্যাথলিক্ :—আর হিন্দুর তো কথাই নাই, চারিদিকে অগণিত সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মভাবে বিভোর রহিয়াছে। বর্তমান কালের একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছি।

বঙ্গদেশে যখন রাজনীতির চর্চা ছিল না—থাকিলেও নিজ্জীব অবস্থায় দুই চারিজন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত ছিল—তখন যে বাহা বলিত, সকলে নীরবে শুনিত, কোন মতভেদ ছিল না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর হইতে সর্বসাধারণের মনে স্বদেশী আন্দোলন ও রাজার নিকট প্রজার গ্রায্য অধিকার লাভ করিবার আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। যে রাজ-নৈতিক চর্চা এতদিন নিজ্জীব অবস্থায় ছিল, তাহা এখন সজীবতা লাভ করিয়াছে। তাই আজি বিপিন বাবু ও সুরেন্দ্র বাবুও মতভেদ,—‘রাজ-

নীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের দুইজনের দুইটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন নহে, উভয় দলেরই ইচ্ছা বঙ্গচ্ছেদ রহিত এবং স্বারাজ্য লাভ। মূল উদ্দেশ্য এক—তবে উদ্দেশ্যসাধনার প্রণালীতে মতভেদ হুণ্ডয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দলে পরিণত হইয়াছে। ভারতের স্ববর্ণযুগে দেবকল্প মুনিঋষিগণ পর্বতকন্দরে, ভীষণ বনজঙ্গলে আজীবন ধর্ম অনুশীলন করিয়া, ধর্মের স্থূল হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কত অতীত কাল হইতে তাহারই আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্য উদ্ভেদ হইতেছে, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন— তাহার ফলে কত স্থূল-সূক্ষ্ম, কত দ্বৈতাদ্বৈত, কত সাকার-নিরাকার, কত মণ্ডল-নিমণ্ডল, কত প্রকৃতি-পুরুষ, কত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, কত যোগ-জপতপ পূজা আবিক্ত হইয়াছিল; তাহারই এক একটা মত লইয়া হিন্দুধর্মে বহু শাখা সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত শাখা সম্প্রদায় এখন হিন্দুধর্মের সম্ভবতঃ সজীবতার প্রমাণ দিতেছে। ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম কিরূপ মার্জিত ও উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এইসকল সম্প্রদায়ের সাধনপথের গতি একমুখী; এই গতিপথে এমন একটা স্থান আছে যেখানে আসিলে শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকলেই একত্রে মিলিয়া যায়। ধর্মের এতাদৃশী উচ্চস্থানে আসিলে আপন সম্প্রদায় দূরে থাক্ মুসলমান খৃষ্টান আদির আচরিত ধর্মকেও অগ্রাহ করিবে না, গোঁড়ামী দূরে যাইবে—তখন মুসলমানকে “নেগাজ” করিতে বা খৃষ্টানকে গীর্জায় যাইতে দেখিলে মনে অপার আনন্দ ও হৃদয় ভক্তিরসে আপ্ত হইবে। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস হিন্দুধর্মের বহু সম্প্রদায়োক্ত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পরে মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।* অতএব ধর্মের সাধনপ্রণালী ভিন্ন হইলেও ধর্ম সকলেরই

* সেবক রামচন্দ্রকৃত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনচরিত দেখ।

এক। আশা করি, ইহাব পর ধর্মের সার্বভৌমিকতার কাহারও অবিস্বাস হইবে না। এই সার্বভৌম ধর্ম ও তাহার সাধনারহস্তই আমি এই গ্রন্থে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

—:~:—

হিন্দু-ধর্ম

লোকসমাজে যত প্রকার ধর্ম-প্রণালী অধুনাতন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ধর্মের ত্রায় অত্র কোন ধর্মের এমন পরিণতি বা পরিপুষ্টি ঘটে নাই। যে কোন ধর্মীকে জিজ্ঞাসা করিবে, “কোন ধর্ম ভাল?” সে তখনই বলিবে “আমার ধর্ম ভাল।” গোঁড়ামী করিতে নাই, ধর্মের নামে গোঁড়ামীতে মহাপাতক হয়। ধর্মের নিন্দা নরকের কারণ। তাই বলি, সকলের বিচার-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও অনুভব-শক্তি সমস্তই আছে। অনুভব করুন, বিচার করুন, সাধন করুন, পথ পরিকৃত হইবে। যে ধর্ম আচরণ করিলে মানুষ নিজ অভিজ্ঞতায় সমস্ত প্রত্যক্ষানুভব বা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই জন্য আমি হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছি।

হিন্দুগণ ধর্মকে চতুস্পাদ বুধ বলিয়া সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। যথা—

ব্রহ্মোহসি ভগবান্ ধর্মশ্চতুস্পাদঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

ব্রণোমি হ্বামহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্বদা ।

—ব্রহ্মোৎসর্গপদ্ধতি

আব ও দেখুন, মনু বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মো হি ভগবান্ ধর্মশ্চতুস্পাদঃ যঃ কুরুতে হৃদয়ং ।

ব্রহ্মলং তং বিহৃদে বাস্তব্রাহ্মণ্যং ন লোপয়েৎ ॥

—মনুসংহিতা

ধর্মকে চতুর্পাদ বৃষ বলিবার উদ্দেশ্য কি?—উদ্দেশ্য ধর্মের চতুর্পাদ সাধককে বুঝান। চতুর্পাদ অর্থে চারি ভাগে পূর্ণ। এক এক পাদ ধর্মোচরণে এক এক জগতের জ্ঞান হয় ও তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়শক্তির ক্ষুধা, পরিণতি ও সামঞ্জস্য লাভ হইয়া থাকে। জগৎও চারিটা। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যে জগৎকে জানিতে পারা যায়, তাহাকেই বহির্জগৎ বলে। ধর্মের প্রথম পাদের আচরণ ও সাধনা দ্বারা বহির্জগৎ বশীভূত ও তাহার উপর ক্ষমতা বিস্তার করা যায়। মন অন্তরেন্দ্রিয়—মনের বিষয় যে জগৎ তাহাই অন্তর্জগৎ। অন্তর্জগৎ বৃত্তিময়, বৃত্তি মানস বিকার। ধর্মের দ্বিতীয় পাদের সাধনা দ্বারা এই জগৎ আয়ত্তীভূত হয়। সত্যেন্দ্রিয়গ্রাহ জগৎকে বৌদ্ধ জগৎ বলে। বুদ্ধিই সত্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ। ধর্মের তৃতীয় পাদ সাধনা দ্বারা এক অদ্বিতীয় এবং সত্যস্বরূপ ভগবান আমাদের বুদ্ধির গম্য হন। ইহাতে তাঁহাকে জানা যায়—তাঁহাতে নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধি আরোপিত হওয়ায় তাঁহার স্বরূপ দর্শন হয়। আর বিবেকগ্রাহ জগৎকে অধ্যাত্মজগৎ বলে। বিবেকই ধর্মজ্ঞানের সাধন। বিবেক যখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত সকলকে তুচ্ছ করিবে, তখনই ভগবানে গাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইবে। ধর্মের চতুর্থ পাদ সাধনায় এই ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। যে সম্প্রদায়ের ধর্মপদ্ধতিসাধন দ্বারা ইহা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। হিন্দুধর্মের বিধান-পদ্ধতিতে ঐ চারিপ্রকার ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্ষুধা, সামঞ্জস্য ও পরিণতি হইলেই ঐ চারি জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে সামর্থ্য ও সর্ববিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাই হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি।

বর্তমানে মর্ত্যধামে যতপ্রকার প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্মের মত প্রাচীন ধর্মপ্রণালী আর নাই। শুধু প্রাচীন নহে, এই ধর্মের আদি কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুধর্ম যে বেদমূলক সেই বেদের আদি কোথায়, তাহা নির্ণীত নাই; তাহা ঐতিপন্যপন্যায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চাওয়া আসিতেছে। এ কারণ বেদের অন্ততর নাম

শ্রুতি । হিন্দুশাস্ত্রমতে এই শ্রুতিপরম্পরাগত বেদ প্রতি সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়ে বিলীন হয় । সুতরাং প্রতি কল্পান্তে যখন বেদের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তখন এই বিশ্ব-সংসার সেমন অনাদি নিত্যরূপে চিরকালই সৃষ্টি হইতেছে, বেদও তদ্রূপ । বেদ যদি সনাতন ও নিত্য হয়, সেই বেদমূলক ধর্মও তদ্রূপ সনাতন ও নিত্য । সেজন্য হিন্দুধর্মের অন্ততর নাম সনাতন ধর্ম । এই সনাতন ধর্মের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিলে বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টীয়, শিখ, পার্সী, মহাদীর্ঘ প্রভৃতি ধর্মপ্রণালীকে আধুনিক বলিতে হয় । যাহা আধুনিক, তাহা উৎপন্ন ধর্ম । এই সমস্ত উৎপন্ন ও আধুনিক ধর্মপ্রণালীর সহিত হিন্দুধর্ম এইরূপে বিভিন্ন হইয়াছে ।

শুধু প্রাচীনত্ব ধরিয়া হিন্দুধর্ম প্রাচীন নহে, সেই সমস্ত উৎপন্ন ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে । গঙ্গা যেমন স্বর্গ হইতে নামিয়া শতযুগে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম তেমনি নিবৃত্তিপ্রমুখ স্বর্গদেশ হইতে নামিয়া প্রবৃত্তিপ্রমুখ শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জনসমাজে প্রবেশ করিয়াছে । কিন্তু সে সব সাম্প্রদায়িক সাধনা-পথের গতি একমুখী । এই গতিপথের এক বা অন্য স্তরে সর্বসম্প্রদায় ও ধর্মপ্রণালী আছে ; হিন্দুর কাম্য ও নিকাম পথ আছে, দেবদেবীর স্থল সাকার উপাসনা এবং সূক্ষ্ম সাকার উপাসনাও আছে, শাক্ত আছে, বৈষ্ণব আছে, খ্রীষ্টান মুসলমান আছে, জৈন আছে, শিখ আছে, বৌদ্ধ আছে, ব্রাহ্ম আছে, সম্প্রদায়ভেদে সবাই আছে । এমন সার্বভৌমিক ধর্ম আর নাই । এ ধর্ম সর্বপ্রকার অধিকারীর জন্য প্রচারিত হইয়াছে । তাই সর্ববিধ অধিকারী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এই ধর্মগণ্যে পরিদৃষ্ট হয় । ঘোর নিষয়ী হইতে ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞানী পর্যন্ত এই ধর্মের আশ্রিত । হিন্দুধর্মের সাধনপ্রণালী এই জন্য সম্পূর্ণাবয়বী । হিন্দুধর্মাবলম্বী জনগণমধ্যে যিনি যেকোন পূজাপদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন, সে সকল পূজাই এক অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা । কি স্থল সাকার, কি সূক্ষ্ম

সাকার, কি নৈস্বেশ্ণ্য সাধকের নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, সৰ্ব উপাসনাই একমুখী হইয়া রহিয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তজ্জান্যহম্ ।

— গীতা, ৯।১১

এমন উদার ও উচ্চ শিক্ষা কি কোন ধর্মে আছে ? হিন্দু-ধর্মের উদার গর্ভে সর্বাধিকারী জনগণকে গ্রহণ করিবার জ্ঞান, সর্ববিধ ভক্তকেই আশ্রয়-দান করিবার জ্ঞান হিন্দুধর্মের এই উদার শিক্ষা । তাহাতে স্থল দেব-দেবীর উপাসক, স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ-স্থ-কামী, নিকাম ধর্মজ্ঞানী, সূক্ষ্ম ঈশ্বরোপাসক সবাই আছেন । কারণ, সবাই ধর্মের তপস্তাপথের পথিক, সবাই একদিকে বাইতেছেন, সবাই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইতেছেন । হিন্দুর ধর্ম-পথ এতই প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ । হিন্দুধর্মের এই প্রশস্ত পন্থায় সর্ববিধ হিন্দু সম্প্রদায়, ভক্ত ও তত্ত্ব-জ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম সকলেই থাকিয়া অনন্ত ব্রহ্মপদমুখে অগ্রসর হইতেছেন । এই ধর্মপ্রণালীতে অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত ঐশী ভক্তি মিলিত হইয়া হিন্দুধর্মকে পূর্ণাবয়ব ও সর্ববিধ জনগণের আশ্রয়ভূমি করিয়াছে । ইহা বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রণালী । হিন্দুধর্ম সাধকের অবিকারানুসারে বিভক্ত হওয়াতে তাহার কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া গিয়াছে । সংসারত্যাগী সাধু সম্যাসীর ধর্ম হইতে সামান্ত জনগণের ধর্মোচ্চারপদ্ধতি পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্মের দেহ । সুতরাং যাহারা হিন্দু-সমাজস্থ সামান্ত জনগণের ধর্মপ্রণালী দেখিয়া বিবেচনা করে, “এই বুঝি হিন্দুধর্ম”, তাহারা একদেশদর্শী । সেই সামান্ত জনগণ-আচরিত ধর্মপ্রণালী হইতে এই ধর্ম যে ক্রমে ক্রমে কত উচ্চ স্তরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বিচার করিলে এ ধর্মের সর্বনিম্ন স্তর অতি সামান্তাংশ বলিয়াই বোধ হইবে । যদিও সেই স্তরের লোকসংখ্যা সর্বাধিক, তথাপি তাহা মূলদেশ মাত্র । যেমন পর্বতের মূলদেশ সুবিশাল ও প্রকাণ্ড, তদ্রূপ । উচ্চ উচ্চ দেশের লোকে

সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে । কমিয়া বাইলেও তাঁহারা সবাই হিন্দুধর্ম ভুক্ত । বরং উচ্চদেশের ধর্মাবলম্বিগণ ধর্মের পবিত্রতা ও প্রকৃত মূর্তি আরও বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন । পর্বতের উচ্চ উচ্চ দেশে উঠিলে যেমন নব নব দেশ দৃষ্টিগোচর হয়, এ ধর্মেও তেমনি উচ্চ উচ্চ দেশে নব নব অধ্যাত্মতত্ত্বাবলীল সুন্দর দেশ প্রত্যক্ষীভূত হয়, শেষে চূড়াদেশের অনন্ত আকাশে কেবল—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

হিন্দুধর্মের এই সকল মহান তত্ত্ব না বুঝিয়া বর্তমান যুগের অগ্র ধর্মাবলম্বিগণ, সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিকৃতমস্তিষ্ক পথহারা ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাক্ষীল্য করিয়া থাকেন । হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতাশৃঙ্খল পরিয়া জড় হইয়াছে, কাজেই হিন্দুকে “জড়োপাসক” প্রভৃতি বাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে—নতুবা যে জড়বাদিগণের অনুষ্ঠিত ধর্মের অস্থিমজ্জায় পৌত্তলিকতা কামকামনায় কলুষিত, তাহারাই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলে । বাহাদের ধর্ম এখনও খঞ্জ বালকের গ্রায় উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করে, ইহা বিশ্বাসের বিষয় সন্দেহ নাই । যদি বুঝিতে চেষ্টা কর তবে দেখিবে, হিন্দু বাহা করে, তাহার একবিন্দু কুসংস্কার বা মিথ্যা নহে । হিন্দু বাহা বুঝে, এখনও তাহার ত্রিসোমায় পল্লিছিতে অগ্র ধর্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে । হিন্দুধর্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ । ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে, জড় বৈজ্ঞানিক বা অগ্রান্ত দেশের অথবা অগ্রদেশের শিক্ষিত ও সজ্জন আখ্যাধারী হিন্দু-ধর্ম-নিন্দুকগণ জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়াই হিন্দুকে জড়োপাসক বলিয়া থাকে । জড়বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না । কিন্তু ইহা বুঝিতে পারে যে, যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পরে আরও কিছু থাকিল—আলোচনার শেষ হইল, কিন্তু অলোচ্য বিষয়ের শেষ হইল

না। বাহা খুঁজিলাগ, তাহা পাই নাই, কিন্তু খোঁজা শেষ হইয়া গিয়াছে—
শেষ মিলিল না। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার
আক্ষেপ করিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

The ultimate mystery continues as great as ever.
The problem of existence is not solved ; it is simply
removed further back. The Nebular hypothesis throws
no light on the origin of diffused matter and diffused
matter as much needs accounting for as the concrete
matter. The genesis of an atom is not easier to conceive
than the genesis of a planet. Nay, indeed so far from
making the universe a less mystery than before, it
makes it a greater mystery.

এই তো জড়বাদীদের অনুসন্ধানের চরম ফল ; ইহার কারণ এই যে,
যে বস্তু খুঁজিতে হইবে, তাহার মত দর্শনশক্তি আবশ্যক হইবে। ব্রহ্ম বস্তু-
তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের সত্তা সম্ভাবিত হওয়া চাই। ষোগীর
সমাধি ভিন্ন তাহা সম্ভবে না। সে যোগ হিন্দুরা আবিষ্কার করিয়াছেন—
সে তত্ত্ব হিন্দুধর্মপ্রণালীতেই বিধিবদ্ধ আছে। আমি সেই তত্ত্বই এই গ্রন্থে
প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রের পর্যালোচনায় প্রতীত হয় যে, আমাদের শাস্ত্রীয়
মতামত নানা বাদানুবাদ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। যখন যে মত উঠিয়াছে
তখনই পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিয়াছেন—“সে কথার প্রমাণ ?” সুতরাং হিন্দু
দার্শনিকেরা প্রমাণ ভিন্ন এবং পূর্বপক্ষ খণ্ডন না করিয়া কোন কথার
গ্রীমাংশা করেন নাই। ধর্মের এমন তন্ন তন্ন খিচার আর কোন জনসমাজের
ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় না। হিন্দু জানে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কৰ্ত্তব্যো বিনির্গয়ঃ ।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—কেবল শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া ধর্ম নিরূপণ করা কৰ্ত্তব্য নহে, কারণ যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্মহানি হইয়া থাকে ।

তাই হিন্দুশাস্ত্রের কি লৌকিক, কি অলৌকিক, সর্ববিধ তত্ত্বেরই বিশেষ প্রকার উপযুক্ত প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে । হিন্দুধর্মকে নিন্দা করিবার পূর্বে একবার তত্ত্বগুলি বিচার করিতে ও নিজের ধর্মপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিতে অগ্ররোধ করি ।

অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজস্থ সামান্ত জনগণের ধর্মপ্রণালী দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃত তথ্য মহান্ ভাব না বুঝিয়া যে সকল নিন্দাবাদ করিয়া রসনা কলুষিত করেন. সেই সামান্ত জনগণের ধর্ম হইতে নিত্বৈশ্বৰ্য্য-সাধকের নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা পর্য্যন্ত আমি এই গ্রন্থে আলোচনা করিব । আশা করি, পাঠকগণ তাহাতেই হিন্দুধর্মের বিশ্বব্যাপকতা ও গভীরতার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । প্রথমতঃ অধিকারি-ভেদাদি সমাজধর্ম আলোচনা করা যাউক ।

—):*:(—

অধিকার-ভেদ

—*:—

কোন আধুনিক বা উৎপন্ন ধর্মে অধিকারভেদ স্বীকৃত হয় নাই, কারণ সে সমস্ত ধর্ম গানবান্ধার নিমিত্ত এক এক নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য

দিয়াছে, সেই লক্ষ্যের প্রতি সমগ্র মনুষ্যসমাজকে নিয়োজিত করিতে চাহে, হিন্দুধর্ম যখন মানবাত্মাকে তাহার অনন্ত স্বরূপে আনিতে চাহে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাহার গতি অনন্তের পথে। এই অনন্ত পথ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। এই অনন্ত গতিপথে লোক-সমাজের সকলেই আছে, কিন্তু সকলেই সমান অধিকারী নহে। পূর্ণ যুবক যে উপায়ে আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতে পারে, শিশু তাহা পারে না। যুবক কঠিনতর পদার্থ চর্চণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে, শিশুকে তরল দুগ্ধ তুলার দ্বারা ধীরে ধীরে খাওয়াইতে হয়। আবার একজন জ্ঞানীর সহিত অজ্ঞানীর আকাশ পাতাল প্রভেদ, তেমনি একজন বুদ্ধিমানের সহিত একজন নির্বোধেরও বিস্তর প্রভেদ। যে ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে বাহাতে ধর্ম বলিয়া একটা কিছু আছে এমন সংস্কার লাভ করিতে পারে, সেই কার্য করা কর্তব্য। তাই হিন্দুগণিকা কোমল হৃদয়ে ধর্মবীজ রোপণের জন্ত—ধর্ম আছে, কেবল তাহাই বুঝিবার জন্ত যমপুকুর, পুন্নিপুকুর, গোলক, ধনগছান প্রভৃতি ব্রত করে। যুবতী কর্মফলে জীবনে ধর্মবৃদ্ধি করিবার জন্ত তর্কাষ্টমী, অন্নদান, অনন্ত চতুর্দশী প্রভৃতি ব্রতে নিযুক্ত হয়। সাধারণে দোল-দুর্গোৎসব পূজা অর্চনা যাগ-যজ্ঞ করে—দেবশক্তি লাভ করিয়া জড়ত্বের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়া ধর্মশক্তির বর্দ্ধন উদ্দেশে। যোগী কর্মের সংস্কারবীজ দগ্ধ করিয়া যোগের আশ্রমে জড়ত্ব গলাইয়া পূর্ণচৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত যোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে জগতে বহু প্রকার ধর্মসাধনার পথই দেখিবে, সমস্তই অধিকারভেদে—অবস্থাভেদে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার জন্ত। কোন ধর্মপথই নিরর্থক নহে, সকলেই পূর্ণ ধর্মলাভের জন্ত অগ্রসর হইতেছে। তবে কথা এই যে, ধর্মপদ্ধতি অনুসারে—ধর্মের সাধনানুসারে কেহ অনেক দূর অগ্রগামী হয়, কেহ বা অল্প দূরে থাকে।

ধর্ম সকলকে উঠাইয়া অনন্ত পথের এক এক স্থানে আনিতে চাহে। হিন্দুধর্ম এই বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ধর্মসাধনার প্রকরণ বিভিন্ন করিয়া দিয়া আপনাকে সর্বলোকোপযোগী করিয়া দিয়াছে। এই অধিকারানুসারে হিন্দুধর্মে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি নানা সাম্প্রদায়িক সাধনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধনপ্রণালীর ধর্ম্যাচার ও প্রকরণ বিভিন্ন হইলেও সকল ধর্মপ্রণালী হিন্দুধর্মীয় মুক্তিসাধকের গতিপথে অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় ধর্মাদি যেমন নিজ নিজ সম্প্রদায়স্থ জনগণকে স্বর্গাদি প্রভৃতি এক এক লক্ষ্যস্থানে আনিতে চাহে, হিন্দুধর্মের শাক্ত বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক সাধনপ্রণালীও তদ্রূপ সকলকে হিন্দুধর্মীয় মুক্তিপথের এক এক দেশে উপনীত করিতে চাহে। কিন্তু তাহাও চরমগতি নহে।

মহুয়াসমাজে নানাপ্রকৃতির মানুষ, সকলের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা সমান নহে। সকলের মানসিক উন্নতির ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সমান নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন—

সকামাশ্চৈব নিকামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ ।

অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥

—মহানির্বাণ স্তম্ভ, ১৩ উঃ

এই সংসারে, সকাম ও নিকাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার মধ্যে বাহারা নিকাম, তাহারা মোক্ষপথের অধিকারী, আর বাহারা সকাম, তাহারা কর্মানুযায়ী স্বর্গলোকাদি গমনপূর্বক নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া, কৃতকর্মের কয়ে পুনরায় ভুলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ, এই দুইটি পথ বাহির হইল। ইহার আবার এক একটির সাধনপ্রণালী অনন্ত। অধিকারী ভেদে সাধনা চারি প্রকার। যথা—

উত্তমো ব্রহ্মসত্ত্বাবো, ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।

স্তুতির্জপোহধমো ভাবো, বহিঃপূজাহমাদমা ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র ১৫ উঃ

একসত্ত্বাব উত্তম, এজ্ঞ উচ্চাধিকারিগণ, ব্রহ্মবিচার ও ব্রহ্মোপাসনা করিবে। মধ্যম অধিকারিগণ স্থূল, সূক্ষ্ম ভূতাদি বা জ্যোতির্ধ্যান করিবে। অধম অধিকারিগণ স্তব, জপ, পূজাদি করিবে। আর অধমের অধম অধিকারিগণ অর্থাৎ যাহারা ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহারাই বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠান করিবে।

আবার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্ম অনুসারে সাধকের ক্ষমতা বিচার করতঃ ব্রহ্মোপাসনা, ধ্যান, তপ, জপ ও বাহ্য পূজাদির নানারূপ পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। তবে ধর্মের যত উচ্চদেশে উঠিবে, লোকসংখ্যার অল্পতার সহিত সাধনাপদ্ধতিরও হ্রস্বতা দৃষ্ট হইবে। এখন পাঠকগণ নিরণেক্ষভাবে বিচার করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্মপ্রণালী মহানির্বাণতন্ত্রের ঐ শ্লোক দুইটির মধ্যে দেখিতে পাইবেন। যে বৈরূপ ধর্মপ্রণালী অবলম্বন করুন না কেন, সকলেই ঐ চারি শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন।

সকল ব্যক্তি দর্শনবিজ্ঞানের জটিলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যাহার সেরূপ শিক্ষা আছে সে অবশ্য বুঝিতে পারিবে। অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনগণকে অগ্রে দর্শন বিজ্ঞান বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া, পরে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে হয়। আর অশিক্ষিত ব্যক্তি বর্ণপরিচয় করিয়া কর, খল, হইতে সুবোধ নীতি-পাঠ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্যাদি ক্রমে পাঠ করতঃ তবে দর্শন বিজ্ঞান পাঠে সক্ষম হইতে পারে। হিন্দুধর্ম-শিক্ষকগণ, যাহার বৈরূপ জ্ঞান আছে বুঝিয়া তাহাকে সেই স্থান হইতে আরম্ভ করাইয়া ক্রমে উচ্চস্তরে আনয়ন করেন।

আর বাহার আদৌ ধর্মজ্ঞান নাই, তাহাকে বাহু পূজা হইতে আরম্ভ করাইয়া ক্রমে প্রসঙ্গভাবে আনিয়ন করেন। তাই হিন্দুধর্মের স্তর ও অধিকারভেদে অসংখ্য ধর্মপ্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ জনগণকে প্রথম হইতে কিরূপ ধর্মসাধনায় নিবৃত্ত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ স্তরে উঠাইতে হয় এবং এক এক স্তরের সাধনায় কি শিক্ষা হয়, তাহা “চৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থ হইতে দেখাইতেছি।

ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও মহাত্মা রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে এই তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয় ।

রাগ কহে স্বধর্মচারণে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥

বাহার জন্ত সাধনা, তাহাই সাধ্য ; চৈতন্যদেব সাধ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ সাধকের কিরূপ সাধ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিলেন না ; তখন রামানন্দ রায় কাজেই ভক্তিহীন সংসার-জাল-জড়িত মানবের প্রথম হইতেই সাধ্য নির্ণয় করিলেন। কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইল—
“স্বধর্মচারণে কৃষ্ণভক্তি হয়।”

আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত কুল-ধর্মই স্বধর্ম। ভগবদ্ভক্তিহীন পাষণ্ড প্রাণে ধর্মবীজ রোপণের উপায় স্বরূপ স্বধর্মচারণ নির্দেশ করিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তিই কি জীবনের লক্ষ্য, না আরও কিছু আছে ?

প্রভু কহে এহো বাহু আগে কহ আর ।

রাগ কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যমার ॥

আছে বলিয়াই চৈতন্যদেব কহিলেন, “আরও কিছু আছে (স্বধর্ম), আর অগ্রসর হইয়া বল অর্থাৎ স্বধর্মের নীচে আরও উচ্চ সাধনার কথা

জ্ঞান সাধনা.....

পরিশ্রম সাধনা.....

পারিতোষ সাধনা.....

বল।” তদন্তরে তিনি বলিলেন, “সমস্ত কৰ্ম ভগবচ্চরণে অর্পণ করাই সাধ্যের সার।” আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিকাম কৰ্ম করিতে উপদেশ দিলেন।

প্রভু কহে এহো বাহু আগে কহ আর।

রায় কহে স্বধর্মত্যাগ সর্ব সাধ্য সার ॥

নিকাম কৰ্মের কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন “ইহাও বাহিরের ধর্ম, আরও অগ্রসর হইয়া বল।” যখন নিকাম ধর্ম সাধন করিয়া সাধকের আত্মনির্ভরতা জন্মিবে, তখন স্বতন্ত্রতাই তাঁহার উন্নতি; তখন তাহাকে আর বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর রাখা উচিত নহে। তাই রায় রামানন্দ বলিলেন, “স্বধর্ম ত্যাগই সাধ্যের সার।” চৈতন্যদেব ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—

প্রভু কহে এহো বাহু আগে কহ আর।

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শুনিয়া,—

প্রভু কহে এহো বাহু আগে কহ আর।

রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥

রামানন্দের এই কথা শুনিয়া, চৈতন্যদেব বুঝিলেন, ইহা উত্তম সাধ্য। তাই বলিলেন,—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।

রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥

চৈতন্যদেব একথা “এহো বাহু” বলিতে গেলেন, কিন্তু এইবার বলিলেন, “এহো” হয় তবে ইহা শেষ নহে; আরও অগ্রসর হইয়া বল। চৈতন্যদেব

কৰ্ভুক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ ঐশীভক্তির কত উচ্চ উচ্চ স্তরের মাধুরী-লীলা প্রকাশ করিলেন। কেহ যেন এইগুলিকে “বৈষ্ণবী হৈয়ালি” মনে করিয়া নিজের স্বচ্ছ সরল নাসিকাটা কুঞ্চিত করিবেন না। উহার প্রত্যেক কথা দর্শন-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর সংস্থাপিত। আগে হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, দর্শন, উপনিষদ পাঠ করুন, তৎপর ঐ ডোর-কোপীনধারী নেড়া-নেড়ীর হৈয়ালি পাঠ করিতে প্রয়াস করিবেন। এই ভাবের ভাবুক ভিন্ন অন্তের সে তত্ত্ব বোধগম্য হইবে না।

রায় রামানন্দ কথিত স্বধর্ম, নিকামধর্ম, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্য ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রভৃতি এক একটা ধর্মপ্রণালী সাধনার জন্ত অধিকারি-ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। বাহার বাহাতে অধিকার, তিনি তদনুরূপ সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন। অশিক্ষিত ব্যক্তি দর্শন-বিজ্ঞান পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যেমন কিছুতেই তাহার পাঠে মনঃসংযোগ হয়না, বয়ঃ বিরক্ত হইয়া সে ঐ তত্ত্বের চর্চাই ত্যাগ করে, তদ্রূপ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও অতি সূক্ষ্ম এই ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুতেই ধারণা করিতে সক্ষম হয় না, অধিকন্তু বিরক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণেই হিন্দুধর্ম বলিতেছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্মসঙ্গিনাম্

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কর্মিগণের মধ্যে বাহার। নিতান্ত অজ্ঞান, তাহাদের বুদ্ধি-ভেদ জন্মাইবে না। এই সকল বিবেচনায় অধিকার-ভেদে ধর্মপ্রণালী উপদেশ দিবার ব্যবস্থা হিন্দু-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্মে লোকের জ্ঞান ও রুচি অনুসারে সাধনাপ্রণালীর সংঘটন হইয়াছে। তাহাতে বিবিধ সাম্প্রদায়িক উপাসনা প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদিক হিন্দুধর্ম দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী

অধিকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সমাজের একাংশের জ্ঞান ধর্ম নহে। তাই হিন্দুধর্ম উচ্চ, নীচ ও মধ্যম অধিকারিত্বে নানাবিধ সাধনাপ্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য একই, কেবল প্রকরণ ভিন্ন মাত্র। এজন্তই সেই ধর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে আদৌ দ্বিবিধ সাধনপথ দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাধিকারীর জ্ঞান নিবৃত্তিপথ ও নিক্ষামধর্ম, নিম্নাধিকারীর জ্ঞান প্রবৃত্তিপথের বিস্তারিত মহাকাব্যক্ষেত্র।

অসংখ্য মানুষের কাম-কামনা অসংখ্য প্রকার, তাই হিন্দুর প্রবৃত্তিপথের সাধনাপ্রণালীও অসংখ্য প্রকার। এই অধিকার-ভেদে সর্বপ্রকার জনগণের জ্ঞান ধর্মপ্রণালী প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দুধর্মের মূলদেশ অতি প্রকাণ্ড হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়, মহম্মদীয় প্রভৃতি কাম্যধর্ম ও তাহাদের সাধনাপ্রণালী হিন্দুধর্মের এই বিশাল-স্তরের একদেশে পড়িয়া রহিয়াছে।

হিন্দুধর্মপ্রণালীতে প্রথমে পশুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানুষকে বাওয়া, তৎপরে মানুষত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করা এবং সর্বশেষে দেবত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপদ। আমাদের সম্প্রদায়িক ধর্মপ্রণালী কেবল দেবত্ব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিচার করিলে বিজাতীয় অজ্ঞান ধর্মপ্রণালীর সীমাও এই পর্য্যন্ত। অতএব হিন্দুধর্মের এই বিশালস্তরে অবস্থিতি করিয়া ধর্মের সুশীতল ছায়ায় সকলেই তৃপ্ত হইতেছে।

জাতিভেদ

—(২২)—

অষ্টাশ্ব ধর্মসম্প্রদায় হিন্দুধর্মে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত দেখিয়া হিন্দুগণকে অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করেন। আর অস্বদেশীয় এক শ্রেণীর লোক আহার-বিহারে সুশৃঙ্খলার জন্য জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রয়াসী। জাতিভেদ-প্রথার ভিতরে হিন্দুধর্মের কি মহান উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। তাহারা মনে করে, মিথ্যা জাতিভেদ-প্রথার প্রবর্তন দ্বারা হিন্দুগণ বিবিধ সামাজিক অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম কি বলে শুনুন—

ন নিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ।

প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না, সমস্ত ব্রহ্মময় ছিল। কিন্তু পরে—

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কস্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥

পরে কর্মদ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

আমি গুণ ও কর্মের বিভাগদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।* তাহা হইলে জাতির দ্বারা গুণ ও কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তে উক্ত আছে—

* ভগবান কর্তৃক যখন জাতিভেদ হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, অষ্টাশ্ব দেশেও জাতিভেদ আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই চারি শ্রেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়; সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বরং আমাদেরই জাতি ও গুণকর্ম ঠিক নাই।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্বাহু রাজশ্রুতঃ কৃতঃ ।

উরোস্তুদস্ত যদৈশ্রুতঃ পদ্ম্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥

—বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য পদ হইতে শূদ্র জন্মিলেন ।

ইহার তাবার্থ এই,—অধ্যয়ন-অধ্যাপন-রূপ কার্য্য-প্রধান ব্রাহ্মণ, বিরাট পুরুষ অর্থাৎ জীবময় জগতের মুখস্বরূপ । বাহুবল-প্রধান ক্ষত্রিয় সমাজের বাহুস্বরূপ । উরুবল-প্রধান বৈশ্য সমাজের উরুস্বরূপ । আর ভূতাতাবাপন্ন শূদ্র সমাজের পদসেবার জন্ত উৎপন্ন হইয়াছে । অপিচ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া মৌখিক কার্য্য, সুতরাং ব্রাহ্মণ মুখস্বরূপ । যুদ্ধাদি কার্য্য বাহু-বল সাধ্য, তাই ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ । বাণিজ্য করা উরুবল-সাপেক্ষ, সেইজন্ত বৈশ্য উরুস্বরূপ । চাকরি প্রভৃতি পরপদলেহন জন্তই শূদ্র পদস্বরূপ । অতএব হিন্দুসমাজ গুণ ও কর্ম্ম ভেদে জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছে ।

গুণ ও কর্ম্মকর্ম্মের জন্ত যে সাধনা তাহাই স্বধর্ম্ম । স্বধর্ম্মাচরণে গুণ ও কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া জীবকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয় । তাই হিন্দুধর্ম্মে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ধর্ম্মভেদ বা অধিকারভেদ হইয়াছে । এই অধিকার-ভেদই জাতিভেদের মূল ভিত্তি । অত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ে জ্ঞানী অজ্ঞানীর জন্ত একই ধর্ম্মপ্রণালীসাধন নির্দিষ্ট থাকায় তাহারা এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায়ে গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মবিভাগ হওয়ায় জাতিবিভাগ হইয়াছে । হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ জনগণ ধর্ম্ম-অধিকারানুসারে নানা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় হিন্দুসমাজ নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে । পরস্পরের এই গুণ ও কর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন রাখিবার জন্ত বিশেষরূপে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ।

জাতিভেদ-প্রথা না থাকিলে, সকলের গুণ ও কর্ম এক হইয়া বাইত। যে যে কর্ম করে, সে তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে। অতএব এক জাতির সহিত আর এক জাতির আহার-বিহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে পরস্পর গুণ ও কর্মের আলোচনা হইত। ইহার ফলে উচ্চ জাতি ইতর গুণ ও কর্মের পক্ষপাতী হইত এবং নীচ জাতির বুদ্ধি-বিভেদ ঘটিত। তাই হিন্দুসমাজের মনীষিগণ গুণ ও কর্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্তন ও নানাবিধ বিধি-নিষেধ দ্বারা তাহা রক্ষা করার উপায় করিয়া দিয়াছেন। পাঠক! অধিকারভেদের মহান উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকিলে জাতিভেদের কারণ বোধগম্য হইবে। জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে অধিকারানুসারে ধর্মসাধনাপ্রণালীর বিভিন্নতা স্থায়ী হইত না।

বড়ই দুঃখের বিষয়,—একশ্রেণীর দুর্বলচিত্ত লোক বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণজাতির স্বার্থরক্ষার জন্যই জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্তিত হয়। যদি স্বার্থ-পরতাই জাতিভেদের মূল হইত, তবে শূদ্রাদির যাজন ও দান গ্রহণে ব্রাহ্মণের পাতিত্য-বিধান শাস্ত্রসিদ্ধ হইল কেন? শাস্ত্রে পরস্বগ্রাহীর ভূরি ভূরি নিন্দা আছে। যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে জগতের সম্রাট হইতে পারিতেন, তিনি পর্ণকুটীরে থাকিয়া ফলমূল ভক্ষণে কাল-যাপন করিলেন কেন? ইহা কি মোক্ত-পরিহারের জলন্ত প্রমাণ নহে? অলৌকিক শক্তি লইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, তাঁহারা শৃগাল কুকুরের ন্যায় ভোগ্যবস্তু লইয়া বিবাদ করেন নাই, ইহা কি তাঁহাদের দেবত্বের পরিচয় নহে? কিন্তু পরিভ্রমণশীল জগতে সকলই চক্রবর্তিনীর ন্যায় পরিবর্তিত হয়। তাই এক্ষণে ব্রাহ্মণ মোক্তের কৃতদাস। যে ব্রাহ্মণ পৃথিবীর দেবতা (ভূদেব) ছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণের স্বর্ণিত পংপদলেহন-বৃত্তিই একমাত্র কর্তব্য হইয়াছে। মিথ্যা, বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদিরও অভাব দৃষ্ট হয় না। এক এক জনের প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্রাহ্মণ্য দূরের কথা, মনুষ্যত্বই সন্দেহান হইতে হয়। গুরু-পুরোহিত,

গণের অবস্থাও শোচনীয়। যে যত অধিক নিরক্ষর ও বঞ্চক, সে নিজকে সে পরিমাণ উপযুক্ত মনে করে। তবে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকতেই হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষা হইতেছে। নতুবা হিন্দু নাম অনন্ত আকাশে বিলীন হইত। হিন্দুসমাজ অধোগতির শেষ সীমায় আসিয়াছে বটে, কিন্তু জাতীয় পার্থক্য ধ্বংস হয় নাই—আপন আপন জাতীয় মহত্ত্ব বজায় আছে। আমার নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসু হইয়া যাঁহারো পত্র লিখেন বা সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারো প্রায়ই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যবংশ সম্বৃত, তন্মধ্যে আবার অধিকাংশই ব্রাহ্মণসন্তান। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, সকল শ্রেণীতেই দৈন্যতা ও নরকের কীট আছে। আমাদের দেশ সুশাসিত, কিন্তু সমাজ এখন স্বৈচ্ছাচারী ও উচ্ছিন্ন ; জাতিগত কার্যভেদের অতিক্রমই এই সর্বনাশের মূল।

পাঠক! হিন্দুধর্মের জাতিভেদের কারণ ও তদ্বারা হিন্দুধর্মের কি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, বোধ হয় বুঝিয়াছেন। হিন্দুধর্মমতে স্ব স্ব গুণানুসারে ধর্ম কার্য করা কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। কেননা, ব্রাহ্মণাদির সুন্দর ধর্ম হইলেও শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আচরণ করা কর্তব্য নহে। তাহাতে স্বর্ণের ক্ষয় হয় না; গুণক্ষয় না হইলে, তাহার ক্রিয়া এক সময় না এক সময়ে হইবেই হইবে। তাই স্ব স্ব গুণ ও কর্ম স্বতন্ত্র রাখাই জাতিভেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দু তথাপি জানে, মিথ্যাময় জগতে জাতিভেদের কল্পনা মরীচিকা-তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ্য জগতের সকলই মিথ্যা। নদী-পর্বতালঙ্কৃতা পৃথিবী অথবা চন্দ্র-সূর্য্যনক্ষত্রাদি ভূষিত আকাশ, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই মিথ্যা। এক আশ্রমময় জগতে মনুষ্য-পশ্বাদির ভেদ কল্পনাও মিথ্যা, স্তূতরাং জাতিভেদ কল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ঐ ধু নিম্নাধিকারী স্বধর্মচারী জনগণের জন্ত জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত

হইয়াছে। স্বধৰ্ম্মাচরণে বাহার গুণ ও কৰ্ম্মক্ষয় হইয়াছে, তাহার বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের গণ্ডী নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাস্তে ভবেন্নরঃ।

বর্ণাশ্রমাবিহীনশ্চ বৰ্ত্ততে শ্রুতিমুর্দ্ধনি ॥

—অজ্ঞানবোধিনী

হিন্দুধৰ্ম্মে বিধি-নিষেধ

হিন্দুর মধ্যে সামান্য জনগণের ধৰ্ম্মাচরণপদ্ধতিতে বিধি-নিষেধ ও নিয়ম সংঘমের সূদৃঢ় বিধান দৃষ্ট অনেক মনে করেন—উপবাস, প্রারশ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত স্রুথে বৈরাগ্য ও আত্মপীড়নই বুদ্ধি ধৰ্ম্ম। কিন্তু হিন্দু জানে, হিন্দুধৰ্ম্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতি সাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই তাহার মূল কারণ। ভগবানে ভক্তি, জীবে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি বা ইন্দ্রিয়শক্তির সম্যক ক্ষুণ্ণি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য—ইহাই ধৰ্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, গোড়ায় কিছু দুঃখকষ্ট না করিলে কোন স্রুথই লাভ করা যায় না। ভোগবিলাসোন্মত্ত ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই স্রুথ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধৰ্ম্মালোচনায় যে অসীম, অনির্কলচনীয় আনন্দ, তাহা উপভোগের জন্ত প্রয়োজন যে, ধৰ্ম্মমন্দিরের নিম্ন-সোপানে যে-সকল কঠিন ও কৰ্কশ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে

আগে আপনার আয়ত্ত করিতে হয়। তাই হিন্দুধর্মের নিম্ন সোপানের নিয়ম-সংঘমগুলি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

আহাৰাদি শারীরিক ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক, এই দ্বিবিধ নিয়ম-সংঘমে হিন্দুধর্ম গঠিত। আগে আহাৰাদির বিষয় বিচারকরা যাউক।

আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ, আবার শরীর সুস্থ না থাকিলে কিছুই হয় না।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুক্তমম্।

— আয়ুর্বেদ

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ লাভ করিতে হইলে সর্বতোভাবে শরীর আরোগ্য থাকা অতীব কর্তব্য। শরীর পীড়াগ্রস্ত বা অকর্মণ্য হইলে কোন কার্যই হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহাৰ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। তাই আর্ষ্য-শাস্ত্রকারগণ, বাহাতে শরীর সুস্থ ও সবল রাখিয়া ধর্ম্যাচরণ করা যায়, তাহারই উদ্দেশ্যে দেশভেদে, বয়োভেদে, কার্যভেদে আহাৰের তারতম্য করিয়া দিয়াছেন। একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, অন্য দেশে হয়তো তাহা ভোজন করিলে তদ্বিপন্ন ফল হইয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক ধর্ম নিরূপণ করিয়া খাদ্যাদির বিষয় স্থির করিতে হইবে। জল-বায়ুভেদে আহাৰের পার্থক্য হওয়া কর্তব্য। শীতপ্রধান দেশে যে খাদ্য ভোজন করিলে দেহের পুষ্টি, ধর্মবুদ্ধির উন্নতি ও মানসিক বল সঞ্চয় হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা ভোজন করিলে শরীরের ক্ষয়, বুদ্ধির জড়তা ও ধর্ম-প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য শীতপ্রধান দেশের মৎস্য, মাংস,

পেঁয়াজ, রসুন ও সূরা প্রভৃতি খাদ্য উৎকৃষ্টপ্রধান দেশে একান্ত অহিতকর। অহিতকর বলিয়াই এই সকল আহাৰ্য্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এই দেশের শাস্ত্রকারগণ শরীরবিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আহাৰ সঞ্চকে যে সকল বিধি-নিষেধ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা সর্বদা কর্তব্য। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিকর খাদ্য ভক্ষণ করা আহাৰের চরমোদ্দেশ্য নহে। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবৰ্জ্জয়েৎ ।

কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-প্রীতিজনক একরূপ বৃথা পাক পরিত্যাগ করিবে ।

ওজস্করং শরীরস্থ চেতসঃ পরিতোষদম্ ।

ধর্ম্যভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিহুঃ ॥

শরীরং চীয়েতে যেন ক্ষীয়তে রোগসম্ভূতিঃ ।

সন্নতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিহুঃ ॥

—যাহা দেহের শক্তিদায়ক, চিত্তের প্রশম্যতাপ্রদায়ক, ধর্ম্যবুদ্ধির উদ্দীপক, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সুপথ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যাহা দ্বারা শরীর বলশালী হয়, রোগসমুদয় দূরীভূত হয়, সংপ্রবৃত্তি ও সঙ্কুচি উপচিত হয়, পণ্ডিতগণের মতে তাহাই সুপথ্য ।

ইহামুত্র সুখং যস্মাৎ তদেবাচ্ছৎ প্রযত্নতঃ ।

আয়ুস্কামেন হাতব্যং তদমৃতদগরলং যথা ॥

—যাহা দ্বারা ইহজীবনে সুখ এবং পরজীবনে শাস্তি লাভ হয়, তাহাই ভোজন করা কর্তব্য। আয়ুস্কাম ব্যক্তি এতদতিরিক্ত বাবতীয় আহাৰ্য্য গরলস্বরূপ পরিত্যাগ করিবে ।

কার্যভেদেও আহারের তারতম্য হয়। বাহাদিগকে যুদ্ধাদি করিয়া দেশ রক্ষা করিতে হইবে, সমাজ সংরক্ষণ করিতে হইবে, নরণোপাধিতে ধরা রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে মৃগয়া বা মাংস ভক্ষণ দুষণীয় না হইতে পারে। বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিক গুণবর্দ্ধক দ্রব্য তাহাদিগের আহাৰ্য্য। রজোগুণবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন ব্যতিরেকে রাজসিক প্রবৃত্তির বর্দ্ধন হয় না। কিন্তু ভগবন্তুক্তিপরায়ণ জ্ঞানামুশীলননিরত ব্যক্তির কখনই মাংসাদি আহার হিতকর নহে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধনের প্রয়োজন, অতএব তাঁহাদিগের সত্ত্বগুণবর্দ্ধক আহাৰ্য্য ভক্ষণ করা কৰ্ত্তব্য; তাই হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিভেদে আহারের বিভেদ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এতদতিরিক্ত, একাদশী, অনাবস্থা পূর্বমার নিশিপালন প্রভৃতি ক্ষত্যাশ্রয় অনেক বিধি-নিয়ম হিন্দুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তিথ্যাদিভেদে শিষ্ট শিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। এই সকল সামান্য সামান্য কারণের উদ্দেশ্য অনেকেই আজকাল বুঝিতে পারিতেছেন। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ হৃদ্ধ সঙ্ক্ষে বলেন, “গাভী বা বৎস রুগ্ন হইলে, সত্ত্বপ্রসূতা গাভীর, কিম্বা ফুঁকা-দেওয়া হৃদ্ধ শরীরের পক্ষে অহিতকর।” কিন্তু বহুপূর্বে হিন্দুশাস্ত্রকার গণ লিখিয়া গিয়াছেন—

বর্জয়েৎ সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াম্‌শচ গোঃ পয়ঃ।

অতএব হিন্দুধর্মে আহাৰাদি সঙ্ক্ষে যে বিধিনিষেধ আছে, তাহার এক বিন্দু মিথ্যা বা কুসংস্কার নহে। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, বাহার-তাহার অন্ন গ্রহণ হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলির সম্যক্ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পাশ্চাত্য জড়তত্ত্ববিদগণের এখনও বহুদিন গত হইবে।

আশা করি অতঃপর হিন্দুগণ জাতীয় আচার-ব্যাবহারানুসারে চলিতে কদাচ ভুলিবেন না।

হিন্দুধর্মের অধিকারভেদ অনুসারে যেমন সাধনা-প্রণালীর পার্থক্য আছে, তেমনি দেশভেদে, কার্যভেদে আহাৰাদির পার্থক্য বিধান রহিয়াছে। আবার ধর্মসাধনা প্রণালীভেদে নিয়ম-সংঘের কঠোরতা আছে।

হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চ ধর্ম উঠিতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধর্মের প্রধান সাধন ও মূল কথা। ইন্দ্রিয়-দমন ও রিপু-সংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধর্মের সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং এই চিত্তশুদ্ধির সাধনাই প্রবৃত্তিপথের সংযম ও তপস্বী।

মন বশীভূত না হইলে কোন কার্যই হয় না। সামান্য জনগণের সাধনা-প্রণালীর যত কিছু অনুষ্ঠান, সকলই চিত্তবৃত্তির নিরোধপূর্বক মনোজয় উদ্দেশ্যে। মদমত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ প্রমত্ত মনকে জয় করা সুকঠিন। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো হুর্নিগ্রহং চলম্।

গীতা, ৬/৩৫

হে মহাবাহো! চঞ্চলতাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা একরূপ অসাধ্য।

ইন্দ্রিয়গণ অপ্রতিহত প্রভাবে একবার যথেষ্টাচারী হইলে, তাহাকে পুনরায় স্ববশে আনা সাধ্যাতীত। ইন্দ্রিয়গণ চপলতা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে পারে না।

কিস্ত—

সংনিয়ম্য তু তান্বেষ ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি।

ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই অনায়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে ।

যততো হৃপি কোঁস্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥

—গীতা ২।৬০

বিবেকী ব্যক্তি যদিও মোক্ষের প্রতি যত্ন আরম্ভ করেন, তথাপি ক্ষোভ-কারক ইন্দ্রিয়বর্গ বলপূর্বক বিষয়ে আকর্ষণ করে ।

অতএব—

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তেन्द्रিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

—গীতা ২।৬১

—যত্নপূর্বক ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমাতে (পরমেশ্বরে) একমনা হইয়া থাকিবে, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত হয়, তাহারই জ্ঞান স্থির থাকে ।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

দুরন্তেষ্ট্রিয়ার্থেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ ।

যে অসক্তা মহাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥

—মহাভারত, মোক্ষধর্ম, ৪২।১

—মানবগণ ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে । যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহারা ই পরমা গতি লাভ করিতে পারেন ।

এই সকল মহৎ তত্ত্ব অবগত হইয়া হিন্দুগণ নিয়ম-সংযমের কঠোরতা করিয়াছেন । যাহার চিন্তা শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হয় নাই, সে সর্বশাস্ত্র-

বিং হইলেও ঘোর মূর্থ। * যাহার রিপু-শাসন ও ইন্দ্রিয়-দমন নাই, সে কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে সংযমী, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সে হিন্দুসমাজে ও হিন্দুমতে সাধু বলিয়া গণ্য ও সকল পথেই অগ্রবর্তী হইতে পারে। সংযমী হইয়া প্রবৃত্তিকে তত্ত্বপথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া আনাই হিন্দুধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম একজনকে চিরদিন ব্রহ্মচর্যের কঠোর সংযমে বাধিয়া রাখিতে চাহে না। যতদিন চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত না হয়, তাবৎ মানব বিধি-নিয়মের দাস। কিন্তু মনোজয় হইয়া প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। যথা—

তাবৎ বিদ্যা ভবেৎ সর্ববিা যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে ।

—যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রসমুদয়ের আধিপত্য।

যেমন একটা বনের পাখী ধরিয়া প্রথমে বিশেষ সাবধানে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে হয়, কিন্তু “পোষ” মানিলে আর সতর্কতার প্রয়োজন হয় না, সে তখন স্বৈচ্ছামত উড়িয়া আপন স্থানে আসিবে ; তেমনি মনকে প্রথমাবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত নিয়ম-সংযম বা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর পুরিয়া রাখিবে, তৎপরে চিত্ত বশীভূত হইলে আর গণ্ডীর ভিতর রাখার আবশ্যক করে না। তাই শুকদেব বলিয়াছেন—

* মহাত্মা ভুলসীদাস বলিয়াছেন :—

কাম্ ক্রোধ মদ লোভ কী জব তন্ মনমে খান ।

তব্ তন্ পণ্ডিত-মুরখৌ তুলসী এক সমান ॥

মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিস্তৃত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পণ্ডিত, মূর্থ উভয়ে সমান।

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
 মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তৌ ।
 শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
 নিস্ত্রৈগুণ্যপাধি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥

—শুকাস্টকম্, ১

যে সকল মহাত্মাগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্যপথে বিচরণ করেন তাঁহাদের পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই। তিনি অভেদজ্ঞান দ্বারা ভেদজ্ঞানকে নাশ করিলে পশ্চাৎ অভেদ-জ্ঞানও স্বয়ং নাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ পাপপুণ্য বিশীর্ণ হইয়া যায়, ধর্মাদর্শ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সংসার এবং বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির ধর্মসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি কেবল শব্দাতীত ও গুণত্রয়শূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। সে অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না।

অতএব যতদিন তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, ততদিন ইন্দ্রিয়সংযমের জন্ত বিধি নিষেধের অধীন হইতে হইবে। হিন্দুধর্মের প্রত্যেক বিধি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব পর্য্যন্তসকল কার্যে অলক্ষ্যে হিন্দুকে সংযম শিক্ষা দিতেছে।*

* মৎসরীত “ব্রহ্মচর্য্য-সাধন” পুস্তকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর মানবসমাজে যেমন বিজ্ঞাশিক্ষার প্রণালী আছে, হিন্দুসমাজে তেমন স্বতন্ত্র ধর্মশিক্ষার প্রণালী আছে। বিজ্ঞাশিক্ষার্থ যেমন প্রথমে বর্ণ-পরিচয়ের প্রয়োজন, ধর্মশিক্ষার্থ তেমন প্রথমে ধর্মজ্ঞানের বর্ণপরিচয় আবশ্যক। সেই বর্ণপরিচয় দেবদেবী পূজার ত্রতানুষ্ঠান এবং প্রবৃত্তিপথের নানা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রথমে আরম্ভ করা হয়। আরম্ভ করাইবার নিমিত্ত হিন্দুসমাজে ধর্মশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র গুরুগণ নির্দিষ্ট আছেন। কারণ গুরু ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্মে একপদ অগ্রসর হইবার যো নাই। যেমন বিজ্ঞাশিক্ষার্থ প্রথমে পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়, তারপর সামান্য গুরুর নিকট পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ ধর্মশিক্ষার্থ প্রথমে কুলগুরুর নিকট ধর্ম-অনুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতির আরম্ভ করিতে হয়। এই পূজা-পদ্ধতি ও ধর্ম-কর্ম্যানুষ্ঠানের শিক্ষা এই যে, কর্মফল সমস্তই ভগবচ্চরণে সমর্পণ কর। বিজ্ঞা-শিক্ষার বালকেরা অগ্রবর্তী হইয়া আসিলে যেমন উত্তরোত্তর ভাল ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, হিন্দুসমাজে ধর্মশিক্ষাপ্রণালীতেও তদ্রূপ। পাঠ-শালায় গুরুমহাশয় যেমন বিশিষ্টরূপে পণ্ডিত না হইলেও চলে, তেমন কুল-গুরু বিশিষ্টরূপে তত্ত্বজ্ঞানী না হইলেও চলিয়া যায়। তাঁহার প্রথমে ধর্ম-অনু-ষ্ঠানের হাতেখড়ি দেন মাত্র। তজ্জন্তু যতদূর পাণ্ডিত্যের বা কার্যদক্ষতার প্রয়োজন, ততদূর থাকিলেই যথেষ্ট হইল। তবে কুলগুরুগণ যদি অধিকতর পণ্ডিত বা কার্যকুশল হয়েন, তবে ভো আরও ভাল। তাঁহার নিকট ধর্ম-শিক্ষা শেষ হইলে জ্ঞানলাভার্থী শিষ্য অল্প গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাই মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন ;—

মধুলুকো যথা ভুঙ্গঃ পুষ্পাং পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ ।

জ্ঞানলুকো তথা শিষ্যো গুরোণ্ডর্বস্তরং ব্রজেৎ ॥

—মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অত্যাশ্রিত ফুলে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে ।

অতএব সকলেই প্রথমে কুল-গুরুর নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া, জ্ঞান-লাভার্থে উপযুক্ত গুরু করিবে ।

এইরূপে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি তান্ত্রিক, হিন্দুধর্ম্মের সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ নিজ নিজ ধর্ম্মসাধনা পথে গুরুর উপদেশানুসারে অনুষ্ঠানাদি করিয়া ধর্ম্মাচার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে থাকেন । পরিশুদ্ধ হইতে না পারিলে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উচ্চাদর্শে উঠা যায় না । উচ্চাদর্শে উঠিলে তবে হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ শিখরে পঁহুছিতে পারা যায় । এই উচ্চদেশে হিন্দুধর্ম্মের পরম-নিবৃত্তিপথের সন্ধ্যাসধর্ম্ম । সেই সন্ধ্যাসে আসিয়া সর্বসাম্প্রদায়িক জনগণ একত্র হইয়া যান, সেই সন্ধ্যাসধর্ম্মে ব্রহ্ম-তত্ত্বময়তা ভিন্ন আর কিছুই নাই । সেই ব্রহ্মতত্ত্বময়তায় ব্রহ্মময় বিশ্বের পূজা ও প্রেম ; সেই বিশ্বপ্রেম সমদর্শী হয় । সেই সমদর্শিতায় বিশ্ব ও ব্রহ্ম এক ।

হিন্দুধর্ম্মের এই শিখরে আনিবার জন্ত প্রতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিভিন্ন ধর্ম্মাচার ; নাহলে পথ সব একই, কেবল প্রকরণ বিভিন্নমাত্র । সেই সমস্ত প্রকরণে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার জন্ত যদি ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকারে অধিকতর জ্ঞানী গুরুর আবশ্যক হয়, তবে তদ্রূপ গুরুর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে কোন সম্প্রদায়েই কিছুই আপত্তি নাই । যিনি যে কুলে জন্মিয়াছেন, তাঁহার সেই কুলের গুরুর নিকট প্রথমে ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, এইমাত্র নিয়ম । এতদ্বারা শিষ্য ও গুরুর উভয় কুল সুরক্ষিত হয় ।

প্রথম ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ করাকে হিন্দুধর্ম্মমতে দীক্ষা বলে । তাই দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং পরমগুরু ভেদে হিন্দুধর্ম্মের গুরু ত্রিবিধ । গুরু শব্দে পুরোহিতকেও বুঝায় ; পিতা-মাতাও গুরুপদবাচ্য । তাঁহারাও উপদেশে অনুষ্ঠানে এবং আদর্শে সন্তান-সন্ততিগণকে ধর্ম্মকর্মে সুশিক্ষিত করেন । কুল-

গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে যাহার ধর্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত পিপাসা জন্মে তাহার পক্ষে শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ শিক্ষাগুরুর অভাব হয় না। আজিও কাহারই অভাব হয় নাই। সকলেই সময়ক্রমে নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী গুরু লাভ করিয়াছেন। তবে একই গুরুর নিকট সর্বশাস্ত্রজ্ঞান বা সর্বধর্ম পদ্ধতি লাভ করা না ঘাইতে পারে ; সেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন গুরু অনুসন্ধান করিয়া লইতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিরল ও হুপ্রাপ্য বটে, কিন্তু থুঁজিলে যে একেবারে পাওয়া যায় না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি ভুক্তভোগী, তাই জানি, এইরূপ গুরু অনেক সময় আপনাআপনি জুটিয়া যায়। যে, যে পথে থাকে, সে সেই পথের আলোচনা করিতে করিতে এমন সময় আসিবে যে, আপনা হইতেই গুরু লাভ হইবে। আর স্বয়ং ঈশ্বরই পরম গুরু, সেই ঈশ্বরের বা ঈশ্বর-সম আপ্তগণের উপদেশই হিন্দু-শাস্ত্র। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্জ্যতে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্

—গীতা, ১৬২৩

—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে তাহার চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি লাভ করিতে পারে না।

যাহারা স্ব-কপোলকল্পিত ধর্মমতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহপূর্বক অহনুত্বভাবে হিন্দু-শাস্ত্রমতে চলিতে পরান্নুত্ব, তাঁহাদের ভগবানের এই মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

অত্যাগ্র ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্মশিক্ষার জন্ত ধর্মযাজক বা ধর্মপ্রচারক থাকিলেও কোন ধর্মেরই হিন্দু-ধর্মের ত্রায় সর্বসম্পূর্ণতা ঘটে নাই। সুতরাং ধর্মশিক্ষা-প্রণালীতেও হিন্দুধর্ম সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

শাস্ত্র বিচার

উৎপন্ন বা আধুনিক সমস্ত ধর্মের সাধনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এক এক ধর্মগ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। সেই সেই ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক প্রভৃতি। হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা এত অধিক যে, তাহা কোন এক নির্দিষ্ট গ্রন্থে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন শাস্ত্রাদেশ পালনীয় হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাসনে শাসিত হইয়াছে। শাস্ত্রসকল বিভিন্ন হইলেও কেহ শ্রুতি বা বেদবিরোধী নহে। যাহা বেদমূলক শাস্ত্রানুসারী, তাহাই হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠ সাধনাপ্রণালী, তাহাই বেদোক্ত মোক্ষধামে লইয়া যাইতে পারে। অধিকারীভেদে বেদেরও শাখাপ্রশাখা বিস্তর; বিস্তর হইলেও সকলই একই মোক্ষমুখ হইয়া আছে। সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রাণ এই বেদ। বৌদ্ধাদি উৎপন্নধর্ম বেদের সকল শাসনে শাসিত হইতে চাহে না, তজ্জগাই হিন্দুধর্মের সহিত তাহাদের বিভিন্নতা।

বেদ-বেদান্ত—বেদ কর্মকাণ্ডের এবং বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ। বৈদিক কর্মকাণ্ড, মনুষ্যকে ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিপথে আনিয়া নিকাম করিবার শিক্ষা প্রণালী। নিকাম-ধর্মে মানুষের যে জ্ঞান উদয় হয়, সেই বিবেকজ্ঞানে মানুষের ব্রহ্ম-দর্শন-হেতু মোক্ষ লাভ হয়; এই ব্রহ্মদর্শনে মানুষ সমুদয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মময় দেখেন। বেদ-বেদান্ত এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রণালী, সুতরাং বেদ প্রধানতঃ প্রবৃত্তিপথের এবং বেদান্ত প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গের পথপ্রদর্শক। অগ্রে কর্ম, তৎপরে জ্ঞান, এজ্ঞা কর্ম-কাণ্ড পূর্ব এবং জ্ঞান-কাণ্ড শেষ ভাগ বলিয়া কথিত।

দর্শনশাস্ত্র—দর্শন-শাস্ত্রসমুদয় বেদবেদান্তের প্রধান চক্ষু ও মীমাংসা শাস্ত্ররূপে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-স্বরূপ হইয়াছে। এই দর্শন-শাস্ত্র অধিকারীভেদে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদে বিভক্ত হইয়াছে। আন্তিক

নাস্তিকভেদে দর্শনশাস্ত্র দ্বিবিধ। সংশয় না হইলে কিসের মীমাংসা হইবে ? প্রথম পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য ষড়্‌বিধ আন্তিকদর্শন, সেই নাস্তিক-বাদ খণ্ডন করিয়া বেদকে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

স্মৃতি আদি সমাজ-ধর্মশাস্ত্র—এই সমাজধর্ম-শাস্ত্রে লোকযাত্রার সমুদয় কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম ভিন্ন আর কোন ধর্মের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের জন্য স্বতন্ত্র শাস্ত্রসৃষ্টি দেখা যায় না। বেদে কর্তব্যাকর্তব্য যে প্রকারে অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মরূপে আভাসিত হইয়াছে, লোকযাত্রার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। এজন্য সৃষ্টাদি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বেদ-বেদান্তের অনুমানসিদ্ধ কর্তব্য-নিরূপক শাস্ত্র। মন্বাদি ঋষিগণ এই সমাজধর্ম-শাস্ত্রে সেই কর্তব্যপথ অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এইসকল শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, পূর্বমীমাংসাদর্শনে সেই সকলের সুন্দর মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞান লাভের পন্থাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া আনিয়া অতি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

ভক্তি-শাস্ত্র—দর্শনশাস্ত্রে যেমন কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা আছে, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তদ্রূপ ভক্তিপথেরও স্বতন্ত্র মীমাংসাশাস্ত্র ঋষিগণ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভক্তিপথের সকল সংশয় এই মীমাংসাশাস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত হয়। তদ্বারা ভক্তিপথে যে আলোকপাত হইয়াছে, সেই আলোকে ভক্তির অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিক পন্থায় ভক্তগণ চালিত হইয়া পরমেশ্বরের দর্শনলাভ পূর্বক সর্বশাস্তিময় আনন্দধামে উপনীত হয়েন। হিন্দুধর্মে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় হিন্দুধর্ম বড়ই মধুর হইয়াছে ; এক্ষণে তন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস ইহার সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইবে।

তত্ত্ব-পুরাণ

—(১৩)—

বর্তমান হিন্দুশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পুরাণশাস্ত্র লইয়াই যত গোলযোগ। হিন্দু-ধর্মের ভাবুক জনগণের ধর্ম-শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পুরাণ দেখিয়া অনেকে ইহাকে “আষাঢ়ে গল্প” বা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ-বিরচিত গল্পগাথা, এবং তদ্বক্তৃ বিভিন্ন অধিকারীর জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন সাধনাপ্রণালী দেখিয়া তাহা বালকের পুতুলখেলা বা হিন্দুদিগের কু-সংস্কার বলিয়া নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। যে দেশে তত্ত্ব-পুরাণের জন্ম, যে দেশের লোক কত বুগুগাস্তর হইতে তত্ত্ব-পুরাণের মতে পূজা ও ক্রিয়াকলাপ করিয়া আসিতেছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব ও মহান্ উদ্দেশ্য অত্র দেশের লোকের বুঝিবার সাধ্য কি?—হিন্দুদের পুরাণাদি দর্শনশাস্ত্রের সূচাংশ। যাহাদের বুদ্ধিতে দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণা হয় না, গল্পে উদাহরণে তাহাদের জ্ঞাত পুরাণাখ্যানের সৃষ্টি। অতএব অদূরদর্শী অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট পুরাণাখ্যান আরব্য উপাখ্যাসের গল্প বলিয়াই বোধ হয়। পূর্বে বলিয়াছি, হিন্দুর শাস্ত্রোপদেশ অধিকারিভেদে—সেইজ্ঞাত কিঞ্চিৎ আবৃত। কেননা, যাহারা অধিকারী, তাহারই মন্ত্রগ্রহণে সক্ষম হইবে, অন্যধিকারী কেবল অর্থ বুঝিয়া কি করিবে?—আসল বিষয় বুঝিতে পারিবে না।

বেদে সূক্ষ্মরূপে যে যোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তত্ত্ব বা আগমে সে যোগপথ পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। সেই যোগপথে সামর্থ্য দিবার জ্ঞাত যেসকল শক্তি প্রয়োজন, এই যোগশাস্ত্রে সেইসকল শক্তির বিরাট রূপও প্রদত্ত হইয়াছে। ঋতি, স্মৃতি ও দর্শনাদিতে সূক্ষ্ম কথার প্রসঙ্গ, পুরাণে ও তন্ত্রে স্থূল কথার প্রসঙ্গ। ইউরোপীয় বিজ্ঞান যেমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক

বসন্ত ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়,* হিন্দুধর্মশাস্ত্রে সেইরূপ অগ্রে বিজ্ঞানের হৃদয় তত্ত্বসমুদয় শ্রুতি স্মৃতি, দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। তৎপরে সেই বৈজ্ঞানিক হৃদয় তত্ত্বসমুদয় তত্ত্বে ও পুরাণে প্রতিমার স্থূল রূপে ও বিস্তারিত আকারে খণ্ডে-বিখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বের শক্তিসাধনা এইরূপ যোগ-বিজ্ঞান চিত্রিত ছবি এবং পুরাণের দেব-দেবীসকল বৈদিক ব্রহ্ম-বিজ্ঞান খণ্ডিত স্থূলরূপ ও প্রতিমা। শুদ্ধ তাহাই নহে, এইসকল তত্ত্ব সাধকগণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্ত নানাবিধ ইতিহাসেরও সৃষ্টি হইয়াছে; ঐ ইতিহাস ত্রিবিধ। যথা—

প্রথমতঃ—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের হৃদয়তত্ত্বসমুদয় বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্ত পশু-পক্ষীপ্রভৃতির আখ্যানচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ একপ্রকার ইতিহাস। এইরূপ ইতিহাস মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মকর্তৃক বিস্তর কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—নিম্নাধিকারী জনগণের প্রবোধ ও শিক্ষার্থ দেব-দেবীর সৃষ্টি ও লীলাদिवিষয়ক ইতিহাস।

তৃতীয়তঃ—ভক্ত, সাধক ও যোগীদিগের আখ্যায়িকা। সমস্ত জীবনের আখ্যায়িকা নহে, তাঁহাদের জীবন-চরিত মধ্যে যাহা কিছু অসামান্য অসাধারণ ও দেবতুল্য ছিল, কেবল সেই চরিতাংশবিষয়ক বিবরণ। কারণ হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ইতিহাসের প্রতিপাত্ত বিষয়—পরমার্থ তত্ত্ব। সুতরাং ইংরাজিতে যাহাকে ইতিহাস (History) বলে, আর্য্যশাস্ত্রে ইতিহাস শব্দের অর্থ ঠিক তাহা নহে। হিন্দুশাস্ত্রে ইতিহাসের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

* ১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেস) অধিবেশন হয়, তত্পলক্ষে যে শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে সূর্য্য হইতে বাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টিপ্রণালী চিত্রসাহায্যে দেখান হইয়াছিল।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্ ।

পূর্ববৃত্তকথায়ুক্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে ॥

—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজ লাবের উপায়স্বরূপ উপদেশযুক্ত যে পুরাবৃত্ত, তাহাকেই ইতিহাস বলে ।

সেই ইতিহাসের প্রতিপাত্ত প্রধানতঃ পরমার্থতত্ত্ব ; ব্যবহারিক জ্ঞান নহে । সেই তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্ত পুরাণাদিতে অদ্বুত কল্পনাসম্বৃত্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সৃষ্টি । সেই ইতিহাস পরমার্থ জ্ঞানের প্রবাহক মাত্র । সেই সমস্তই আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ পারমার্থিক ইতিহাস—অধ্যাত্মজগতের প্রকৃত ঘটনা ও তত্ত্বকথা ।

উপনিষদে সামান্যাকারে যে ইতিহাসের আরম্ভ আছে, পুরাণে ও তন্ত্রে তাহারই বিস্তৃত সৃষ্টি । এই পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে নিম্নাধিকারী সাধকের জন্ত শক্তিবাদ, ভক্তিবাদ ও কর্মবাদ উৎপত্তি হইয়াছে । যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি তদনুযায়ী এক বা অন্যতর বাদে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভগবদারাদনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ হইলে, যখন তাঁহার কর্মসন্ন্যাসযোগে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন তিনি দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েন । তন্ত্র ও পুরাণ হিন্দুদের অজ্ঞান-বিজৃম্বিত শূন্যোচ্ছ্বাস নহে ।

পূর্বেই বলিয়াছি, বেদে সূক্ষ্মরূপে যে যোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তন্ত্রে সেই যোগপথ পরিষ্কার করিয়া বিবৃত আছে । দক্ষ-যজ্ঞ হইতে দশ মহা-বিভাগরূপ, যজ্ঞ নষ্ট, সতীর দেহত্যাগ, শিবের সাধনা, মদন ভঙ্গ ও কাস্তিকের জন্ম প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি আশা করি হিন্দু মাত্রেই অবগত আছে । তাহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য যোগীর যোগসাধনা । এখানে মানবের মনই দক্ষ, তিনি আপন কর্মশক্তিগর্বে ক্ষীণ হইয়া ঈশ্বরহীন কর্ম করিতেছেন । সাংখ্য মতের প্রকৃতি-পুরুষ, এখানে সতী ও শঙ্কর । এখন কর্মশক্তির পরিচালনায় অপরা প্রকৃতিকে বাধ্য হইতে হইবে । মানবের ঈশ্বরহীন কর্মই দক্ষ-যজ্ঞ-

কিন্তু একপ কন্ঠে ঐশ্বর-স্বরূপ আত্মা শক্তি দিতে চাহেন না, তাই প্রকৃতির দশমহাবিষ্টারূপ ধারণ। দশমহাবিষ্টার রূপ জাগতিক ঐশ্বর্যমূর্তি ; আত্মা দশমহাবিষ্টা বা জগতের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতি কন্ঠের অধীন হওয়ায় দেহ ত্যাগ করিলে অর্থাৎ হৃদয়রূপে কুণ্ডলিনী অবস্থায় স্বাধারে মহা-নিদ্রিতা হইলেন। এই পর্য্যন্ত জীবের বর্তমান অবস্থা, তৎপর সাধনপথ, ইহাই মহাদেবের তপশ্চর্যা। মন্ত্র এইরূপ—

ষোগের দ্বারা আত্মা তাঁহাকে জাগাইয়া লইলেন, কুণ্ডলিনী জাগিয়া ষট্চক্রভেদ করিয়া সহস্রাবপদে তাঁহার সহিত বিহারে রত হইলেন। এই জাগরণ সতীর পুনর্জন্ম, বিবাহ ষট্চক্রভেদ আর সহস্রারে শিবের সহিত সম্মিলনই বিহার। সেই বিহারের ফলে কার্তিক ও গণপতির জন্ম। ইহার তাৎপর্য্য এবম্বিধ—সাধকের সর্বসিদ্ধি করতলগত, আর এই হৃদয় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে যে শক্তি উদ্ভব হয়, তাহার দ্বারাই হৃদয়রূপ স্বর্গ-রাজ্যের কাম ক্রোধাদি অসুরগণ দূরীভূত ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি দেবশক্তি রক্ষিত হয়।

ব্রজলীলার স্থূল ঘটনাবলীরও এইরূপ হৃদয়তত্ত্ব আছে। রাধা ও কৃষ্ণ লইয়াই ব্রজলীলা। রাধাধাতু হইতে রাধা শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। রাধাধাতুর অর্থ আরাধনা, অতএব যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা। আর কৃষ্ণধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা, যিনি সাধনাকারিণী শক্তির সর্বেশ্বর আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। সুতরাং **কৃষ্ণস্তু ভগবান্ প্রব্রুং**। আর রাধা বা আরাধিকা জীবাত্মা। কারণ

সোহহং-হংসপদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা।

জীবাত্মা সর্বদা সোহহং শব্দে ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন। সুতরাং রাধাই জীবাত্মা।

ব্রজলীলার তাৎপর্য্য—রাধা কৃষ্ণকে পতি রূপে পাইবার জন্ম

প্রথমে কাত্যায়নীর ব্রত করেন, ইহাই জীবের কুলকুণ্ডলিনীর সাধনা। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে জীবের সম্যক জ্ঞানোদয় হয়। তখন লজ্জা, সরম, ঘৃণা শঙ্কা, কুল, মান, ধর্মাধর্ম সমস্তই ভগবচ্চরণে অর্পিত হয়, আত্মাভিমান থাকে না। ইহাই পুরাণের রাধার ব্রতসাক্ষ, বস্ত্রহরণ ও বনবিহার। 'রাসই জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগ, তৎপর রাধা শত বৎসর সমাধিতে নিঃশুণা হইয়া প্রভাসের জ্ঞানযজ্ঞের পর পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়াছিলেন।*

এই শত শত সাধন-রহস্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব, পুরাণ ও তন্ত্র মধ্যে স্থূল আখ্যানিকা দ্বারা বিবৃত রহিয়াছে। সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। পুরাণের দেব-দেবীর স্থূলরূপে সৃষ্টিতত্ত্বের কি সূক্ষ্মভাব নিহিত আছে তাহাই দেখা যাউক।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতা-রহস্য

—):*:(—

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্বত বল, জল, বায়ু, আগ্নেয়াহা কিছুই বল,—সমস্তই ব্রহ্ম।

একমেবাদ্বিতীয়ং সং নামরূপবিবর্জিতম্।

স্বচৈঃ পুরাধুনা প্যস্ততাদৃক্তং তদিতীৰ্য্যতে ॥

।

* এই তত্ত্বের সাধনা এই গ্রন্থের সাধনকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে। এবং মৎপ্রণীত "শ্রেয়িক গুরু" গ্রন্থে এই সকল তত্ত্ব বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

—এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পূর্বে নাম রূপাদি-বিবর্জিত কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। আর এখনও তিনি সর্বব্যাপী ও সেই ভাবেই বিদ্যমান আছেন।

এই বাক্যের বিশেষত্ব এই, প্রতি প্রলয়কালে বিশ্বসত্তা বীজাকারে যে নিগুণ সত্তায় পরিণত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়, সেই সত্তাই সগুণ হইয়া আসিয়া সৃষ্টিকালে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হয়। সুতরাং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এই সত্তাংশ মাত্র নিগুণ অবস্থা হইতে সগুণ আকার ধারণ করে।

পাদোহস্ত সর্বভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি।

—শ্রুতি

—এই সমুদয় ভূত তাঁহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুক্ত ও দ্ব্যলোকে অবস্থিত।

অমৃত কেন—তাহা জন্মমরণের অতীত। নিত্যমুক্ত কেন—তাহা ত্রিগুণের অতীত হইয়া নিগুণ এবং অপরিণামী হেতু নিত্যমুক্ত এবং তাহা আনন্দময় দিব্য ধাম। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, “তিনি সৃষ্টির পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন।”

ভগবান জগৎ সৃষ্টির বাসনা করিয়া বলিলেন, “অহং বহু স্ত্যাম্”—‘আমি বহু হইব।

তদৈক্ষত বহু স্ত্যং প্রজায়েয়েতি।

—শ্রুতি

তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব বা জন্মিব। ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সজ্জাত হইলে তিনি প্রকট চৈতন্য হইলেন ও সেই বাসনা মূলা-তীতা মূলা প্রকৃতি হইলেন। এই মূলা প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ, কিন্তু সেই অক্ষয় পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। এই মূলা প্রকৃতি তত্ত্বের আত্মশক্তি এবং

চৈতন্যই পুরাণের মহাবিশ্ব। ইহাঁরই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। মূলা প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইলেন। পুরাণের মতে—

মহাবিশ্ব বা নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ভাবার্থ প্রকট চৈতন্যস্বরূপ নারায়ণ জগতের কারণস্বরূপ,—তাই প্রলয়কালে তিনি কারণবারিতে প্রসুপ্ত। সেই কারণের জগৎ তাহারই সৃষ্টি, সেই কারণজগৎ পদ্মস্বরূপ। পদ্ম অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের আভাস। ব্রহ্ম স্বয়ং সমস্ত কারণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্টিস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধিষ্ঠানরূপ জগতের সূত্র আভাস পদ্ম লইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা সেই পদ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করিবার জন্ত তাহার মধ্যে আত্মরূপে গমন করিয়া প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, সেই তিন বিভাগে “ভূঃ ভুবঃ স্বঃ” হইল। ইহাই পুরাণের পৃথিবীর লোক, পিতৃ বা প্রেতলোক ও স্বর্গলোক। ভূলোকে জীবলীলা, পিতৃলোকে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্বশক্তিতে আত্মাবস্থান। এই তিনটি অবস্থা দ্বারা জীবে ভোগ মাত্র করিতে পারিবে,—মুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন—এই পাঁচটি মায়াদ্বন্দ্বকে ভোগ বলে। জীবগণের এই ভোগ দ্বারা জন্মমৃত্যুর অধীন অসংসার লয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ভোগবাসনা-বিবর্জিত হইলে তবেই মোক্ষ হয়।

এইরূপে “ভূভুবঃ স্বঃ” এই ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাই ব্রহ্মার সৃষ্টি। ইহাতেই এই ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তিকেই দেবতা বলা বাইতে পারে। সূক্ষ্ম জগৎ কি? না, জগতের উপাদান—অর্থাৎ জগৎ যাহাতে অবস্থিত বা জগতের বাহ্য বীজস্বরূপ। পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চীকরণে স্থূল জগতের প্রকাশ। পঞ্চ মহাভূতের যে সূক্ষ্মাংশ, তাহাই স্থূল জগতের সৃষ্টিকর্তা দেবতা। অতএব ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও

বোম, এই পঞ্চ মহাভূত ইহারাই পুরাণের পঞ্চ দেবতা। অবশ্য ইহাদিগের স্থলভাগ দেবতা নহে, ইহাদের যে সূক্ষ্ম শক্তি, তাহাই দেবতা। এই দেবতাদের সূক্ষ্মাংশের মিশ্রণে স্থলের উৎপত্তি, সেই সূক্ষ্মের বিবর্তনই স্থল জগৎ। আবার বিবর্তনে যে সকল ভূত, যে সকল অদৃষ্ট শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও দেবতা। জগতে যত প্রকার স্থল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, “একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংযোগ-নিয়োগ (আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণ) দ্বারাই ভৌতিক স্থল পদার্থের সৃষ্টি সংঘটিত হয়।” তাঁহাদিগের মতে জগৎসৃষ্টি ও নিৰ্মাণের মূলে ভৌতিক পদার্থ (Elements) বিদ্যমান। Elementsও তো স্থল পদার্থ। বাহার রূপ আছে, তাহাই স্থল। জড়বিজ্ঞান এই Elements-এর উপরে আর যাইতে সক্ষম নহে। ইহাদের মতে Elements চিচ্ছক্তি-রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি, কেবল জড়পদার্থের সংযোগে ইহাদের ক্রিয়া স্বেচ্ছজগতে প্রকাশিত। জড়জগতের ক্রিয়া দেখিয়া, ভৌতিক পদার্থসকলের রূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যে আকাশ (Ether) দ্বারা ইহারা স্থলের জগতে ব্যাপ্ত, তাহারই শেষ সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ কি, তাহারই তত্ত্ব কি, ইহা বুঝিবার ক্ষমতাই যখন আমাদের নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব যে সেই আকাশের বা ইথারের অন্তর্জগতে আবার কি বস্তু আছে? তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, কোন বস্তু আছে, নতুবা তাহারা সক্রিয় হয় কেমন করিয়া? * যোগিগণের ধ্যানধারণা দ্বারা যে সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তির সন্ধান মিলে না।

* জড়বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্পটস্‌করে আগুন অক্ষমতা জানা-
ইয়াছেন। যথা—

Supposing him (the man of science) in every case able

ভারতের সুবর্ণ যুগে যোগবলশালী আৰ্য্যঋষিগণের যোগতত্ত্ব দ্বারা সেই-সকল হুস্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহারা যোগবলে হুস্ম অন্তর্দৃষ্টি শক্তিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহারা প্রকৃত আধিদৈবিক ; প্রত্যেক শক্তি মূলতঃ হুস্মজগতে চিহ্নজ্ঞিবিশিষ্ট দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত। তাঁহারাই হুস্মজগৎ হইতে স্থূলজগৎকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। হয়তো আমাদের স্থূল জগতের অমিশ্র-মিশ্ররূপে তেত্রিশ কোটি পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মূল হুস্মশক্তিকেই তেত্রিশ কোটি দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সেই অমিশ্র-মিশ্র হুস্ম শক্তিগুলিকেই পুরাণকারগণ নাম ও রূপ দিয় দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অতএব দেবতাগুলি পুরাণের রূপক ; কিন্তু একরূপ রূপক নহে—যাহা নহে বা অসম্ভব ঘটনা, তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য বর্ণিত হইয়াছে ; পুরাণে সেরূপ রূপক লিখিত হয় নাই। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা যেমন বিষ্ণুর কার্য্যাবলী অজ্ঞ মানুষকে বুঝাইবার ও জানাইবার জন্য বিষ্ণু সাজিয়া তাহার লীলা অভিনয় করে। তদ্রূপ শক্তি-সকলও মহিমা ও শক্তি জ্ঞাপনার্থ স্থূলাকার ধারণ করে। তবে তাহার রূপক এই জন্য যে, শক্তি বা চৈতন্যের রূপগ্রহণের আবশ্যকতা নাই ; সে যে রূপ, তাহা রূপক। সেই রূপকের এমন ভাব, এমন তাৎপর্য্যার্থ আছে, যাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে পারি।

শুধু অধ্যাত্মবিজ্ঞা বলিয়া নয়, অজ্ঞান জটিল তত্ত্বেরও এইরূপ চিত্র আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীগুলিকে সাকার কল্পনা করিয়া

to resolve the appearances, properties and movements of things into manifestation of Force in space and time, he still finds that Force. Space and Time pass all understanding.

—First Principles.

তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন ; তাহা হইতে প্রতিমাও প্রস্তুত হইতে পারে। মূলতানী, দীপক রাগের সহধর্মিণী ; দীপকের পার্শ্ববর্তিনী রক্তবস্ত্রাবৃত্তা গোরাক্ষী সুন্দরী চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা মূলতান রাগিণীর ষথার্থ প্রতিমা। মূলতান রাগিণী শুনিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। তদ্রূপ হিন্দুদিগের স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসাদি সমস্তই অস্তর্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত এবং সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্থূল অবয়বে দেবদেবীরূপে প্রতীয়মান। ইহার সাকার প্রতিমা দর্শনে সে সূক্ষ্মভাব ধারণা হইবে। দুই একটির উদাহরণ যথা—

বিশ্ব-মূর্ত্তি—মহত্ত্ব বা প্রকট চৈতন্য ; এ বেশ চতুর্ভুজধারী নারায়ণ। অনন্ত বায়ুরাশি নীল বর্ণ দেখায়, ইনিও অনন্ত ; তাই ইনি নীল-বর্ণ। চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী। সৃষ্টির মূলীভূত জগৎকেন্দ্র নারায়ণের নাভিপদ্ম, পূর্বে এ কথা বলিয়াছি। নারায়ণের হস্তস্থিত পদ্ম সৃষ্টিক্রিয়ার, গদা লয়ক্রিয়ার, শঙ্খ স্থিতিক্রিয়ার এবং চক্র অদৃষ্ট- (যাহা পলে পলে পরিবর্তিত) ক্রিয়ার প্রতিমা। সূর্য্য,গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ। বিশ্বের দুই স্ত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী আনন্দ ও সরস্বতী চিং বা জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তাই নাম বিশ্ব। “বিগতা কুণ্ঠা (মায়া) যন্ত স বৈকুণ্ঠঃ” ; এইরূপ হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হয়েন বলিয়া তিনি বৈকুণ্ঠবাসী।

এই মহত্ত্বের স্ত্রীরূপ **ভগবতী মূর্ত্তি**। ইহাই ভগবানের শাক্ত শরীর। দক্ষিণে ঈশ্বরের ঐশ্ব্য্যসমষ্টি আনন্দরূপা লক্ষ্মী, বামে নিখল-জ্ঞানরূপা শুদ্ধসত্ত্বা চিচ্ছক্তি সরস্বতী। সর্বসিদ্ধিপ্রদ গণেশ, দেবশক্তি-রক্ষাকারী কার্তিক। অমুরশক্তি পরাজিত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের সূক্ষ্ম

শক্তি দেবতারূপে চালে অঙ্কিত। ইনি দশদিকে দশ হাত বিস্তার করিয়া জগতের কার্যে নিযুক্ত।

কালী মূর্তি—সাংখ্যদর্শনের সপ্তম ঈশ্বর বা প্রকৃতি-পুরুষের প্রতিমা। সাংখ্যের মতে পুরুষ জড়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। তাই শিব শব্দাকারে পতিত, প্রকৃতি তাহাতে স্থিত হইয়া জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদৃষ্ট স্বক্ষশক্তিগুলি পুরাণে সাধারণ কল্পিত হইয়া নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত আলোচনা সম্ভবপর নহে।

দেবলীলা—যাহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই—মানবহৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির স্বক্ষশক্তিই দেবতা, আর অসদ্বৃত্তিগুলির স্বক্ষশক্তিই দৈত্য, তাই দেব-দৈত্যে সর্বদা যুদ্ধ। যখন ব্রহ্মাসুর ও তারকাসুরের ঋণ্য কাম বা ক্রোধাদি প্রধান দৈত্যের অভ্যুদয় হয়, তখন দেবশক্তি হৃদয়রূপ স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করে, অসুরের একাধিপত্য হয়। তখন যোগসাধনে প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগে কাটিকেশ্বর-শক্তি লাভ করিয়া দৈত্যগণকে বিতড়িত করিতে হয়।

কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ। যাহারা সংসার হইতে দূরে গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মধামে আসিয়াছেন। ব্রহ্মপুরে গোপরূপ জীব আসিয়া দেখেন, সেখানেও সংসারের বিষময় চিন্তারূপী কালীয় ও পাপ-প্রলোভনরূপী ভীষণ প্রলম্বাসুরের উৎপাত। তখন সাধনায় জীবে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে উহাদের উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার হাতে গোবর্দ্ধনগিরি (গো—বেদজ্ঞান, গোবর্দ্ধন—জ্ঞানবর্দ্ধনের উপায়স্বরূপ, গিরি—বেদান্ত-বাক্য); তিনি ইন্দ্র-ক্রোধহেতু অনিষ্টপাত নিবারণ করিয়া গিরি-যাজ্ঞিকগণকে রক্ষা করেন। অতএব পুরাণের এই সকল আখ্যান ও চিত্র অন্তর্জগতের নিত্য ব্যাপার।

এই সকল সাকার মূর্তিতে, সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্তর্জগতের ঘটনা মানবহৃদয়ে অঙ্কিত হইতেছে। অতএব দর্শনের বাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব, পুরাণের তাহাই দেব ও কার্য্যকারিণী সূক্ষ্ম শক্তিই দেবীরূপে তাঁহার স্ত্রী। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি যাবতীয় দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদৃষ্ট সূক্ষ্মশক্তি মাত্র। দুই একটা নামের বিশ্লেষণ করা যাউক।

গোপীজনবল্লভ কি? ঋতি বলিতেছেন—

“গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তুন্ময়া চেতি।”

—গোপালতাপনী

যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই পালনী-শক্তি—গোপী। সেই পালনী-শক্তিরূপী অবিদ্যা-কলার যিনি বল্লভ, তিনিই অবিদ্যার প্রেরক এবং অনন্ত জগতের অধিষ্ঠান। সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ত্রীকৃষ্ণই গোপীজনবল্লভ।

গোবিন্দ কে?

গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ।

গো শব্দের অর্থ বেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, যিনি বেদ বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ, তিনিই গোবিন্দ।

বাসুদেব কে? বাসুদেবের পুত্র। বাসুদেব কি?

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবশব্দিতং

যদীয়তে তত্র পুমানপাকৃতঃ।

সত্ত্বৈ চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো

হৃদোকজো মে নমসা বিধীয়তে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৪ স্ক, ৩ অ

বসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বুঝায়। নির্মল সত্ত্বগুণে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব।

জনার্দন কে?

জনং জন্ম অর্দয়তি হন্তি ভক্তস্য মুক্তিদহাদিতি জনার্দনঃ। কিস্বা জনান্ লোকান্ অর্দয়তি হররূপেণ সংহারকহাদিতি জনার্দনঃ। কিস্বা জনয়তি উৎপাদয়াত লোকান্ ব্রহ্মরূপেণ সৃষ্টিকর্তৃহাদিতি জনার্দনঃ। কিস্বা সমুদ্রাস্তর্বাসিনঃ জননামকাসুরান্ অদিতবান্ জনার্দনঃ।

—যিনি ভক্তজনের জন্মমৃত্যু নিবারিত করিয়া মুক্তি দেন, তিনিই জনার্দন। কিস্বা হররূপে যিনি জীব জগৎ লয় করেন, কিস্বা ব্রহ্মরূপে চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন, কিস্বা সমুদ্রাস্তর্বাসী “জন” নামক অসুরকে যিনি নিধন করিয়াছেন, তিনিই জনার্দন।

ভগবান্ কে?

উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতনামগতিং গতিম্।

বেত্তি বিছামবিছাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

—যিনি ভূত সকলের উৎপত্তি, বিনাশ, গতি, অগতি এবং বিছা ও অবিছা জ্ঞাত আছেন, তিনিই ভগবান্।

এক্ষণে রূপের আলোচনা করা যাউক। ভগবানের সাত্ত্বিকী মূর্তির ধ্যান যথা—

সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যতাম্বরম্।

দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥

—গোপালতাপনী

টাকা কার বিশ্বেশ্বর অর্থ করেন—

“সংপুণ্ডরীকনয়নং” কি ? সং নির্মলং পুণ্ডরীকং হংকমলং নয়নং প্রাপকং যস্য তং ।—যাঁহাকে নির্মল হৃদকমলে লাভ করা যায় । “মেঘাভং” কি ? মেঘা উপতপ্তমনসি সচ্চিদানন্দস্বরূপা আভা যন্ত তং—সচ্চিদানন্দস্বরূপ বৈদ্যাতিক আভাবিশিষ্ট হইয়া যিনি উত্তপ্ত মনে শান্তি প্রদান করিতেছেন । ‘বৈদ্যাতাস্বরং’ কি ? বিদ্যাতেন বৈদ্যাতম্ তাদৃশম্ অস্বরং স্বপ্রকাশচিদাকাশ-মতার্থঃ—যিনি স্বপ্রকাশ ও চিদাকাশ স্বরূপ, যাঁহাকে প্রকাশ করিতে কিছুই আবশ্যকতা হয় না, যিনি নিজ চিৎস্বরূপে বিদ্যাতসমপ্রকাশিত হইয়া আছেন, তিনিই পীতাস্বর, তাঁহার উজ্জ্বল পীতাস্বর সেই বিদ্যাতসমান । “দ্বিভুজং” কি ? দ্বৌ হিরণ্যগর্ভবিরাদাভ্যনৌ ভূজৌ মোক্তিকশিল্পহেতুভূতৌ হস্তৌ যন্ত তং দ্বিভুজম্—জগৎ সৃষ্টির কারণ হিরণ্যগর্ভ এবং জগতের মূর্ত্তির হেতু বিরাট পুরুষ তাঁহার দুই হস্ত । “জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং” কি ? জ্ঞানমুদ্রা তত্ত্বমসীতি সচ্চিদানন্দৈকরসাকারা বৃত্তিঃ, তত্র আঢ্যং প্রকাশমানম্—যিনি ‘তত্ত্বমসি’ রূপে সচ্চিদানন্দৈকরসাকার মূর্ত্তিতে প্রকাশমান । “বনমালিনং” কি ? বনে বিভক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে—যিনি নির্জনপ্রদেশে ধীর ভক্তগণের নিকট প্রকাশমান । “ঈশ্বর” কি ? ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের ও সকলেরই নিয়ন্তা ।

অতএব সত্ত্বরূপী ভগবান্ নির্মল পুণ্ডরীকনয়ন, জলধরকাস্তি, পীতবসন, দ্বিভুজধারী, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর যোগরূপ জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালাবিভূষিত সকলের ঈশ্বর ।

পাঠক ! রূপ ও নামে কি বিরাট ব্যাপার ও মহান্ উদ্দেশ্য আছে বুঝিলেন ? আমরা আৰ্য্য ঋষিদিগের এই সকল আশ্চর্য্য কবিত্ব ও কল্পনার যতই আলোচনা করিব, ততই তাঁহাদের মহতী কীর্ত্তির পরিচয় পাইব ।

বিলাসের উপকরণ চিত্রাদি হইতেও হিন্দু জ্ঞান লাভ করিতেছে ।

ঐ দেখ হরগৌরী মূর্তি—জ্ঞান ও প্রেমের জলন্ত ছবি। জ্ঞান মহাদেব-প্রতিম, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সংসারাসক্তি দূরে যায়। তাই কাশীর জায় স্বর্ণপুরী ও কুবের খাহার ভাণ্ডারী, তিনি কোনদিকে অক্ষিপ না করিয়া ভস্ম ও নরাস্থি-অলঙ্কারে নগ্নবেশে শ্মশানে বাস করিতেছেন। জ্ঞানযোগী সর্বকারণ্যে উদাসীন, কিন্তু “ভগৎপ্রেম” তাঁহাকে জড়াইয়া। জ্ঞানে প্রেম ও প্রেমে জ্ঞান মিশিয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! এবম্বিধ জ্ঞানযোগীর মানসপুত্রই কৈলাসধাম তুল্য।

আবার ঐ ছবিখানা দেখ, কৃষ্ণ কদম্বতলে দাঁড়াইয়া রাধা-নামের সাধা বাঁশী বাজাইতেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি ফলযুক্ত কল্পতরুর মূলে দাঁড়াইয়া ভগবান্ বিবেক-বাশরী-স্বরে আরাধিকা জীবকে অমৃত ফল ভোগের জন্ম ডাকিতেছেন।

আর একখানা ছবি দেখ, অটল বৃষের উপর মহারুদ্ধ অবস্থিত, তাঁহার কোলে সর্বসৌন্দর্য্যবতী, সর্বলঙ্কারভূষিতা, চিরযৌবনা গৌরী বসিয়া আছেন। রুদ্ধমূর্তি লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। ঐ ছবি মানবদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে, “মানব! মরণে ভয় কি? একবার চাহিয়া দেখ মরণের কোলে কে বসিয়া আছে? একবার কোনরূপে মরিতে পারিলে সর্বসুখাধারস্বরূপ ঐ যুবতীকে লাভ করিতে পারিবে।”—তাই কবি বলিয়াছেন,—

যে নিত্য উত্তানে সেই পুষ্প বিরাজিত।

রে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত ॥

কোনরূপে অতিক্রম করিলে তাহার।

সফল হইবে আশা যাইব তথায় ॥

—৮কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

এ কথা মিথ্যা নহে, বৃষরূপী অটল সত্যের উপর এই বাক্য অধিষ্ঠিত।

পাঠক ! আর কত দেখাইব ? হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য তত্ত্ব, অনন্ত ভাব ; একজনের সমস্ত প্রকাশ করা অসম্ভব । তত্ত্ব ও পুরাণের এইসকল তত্ত্ব বুঝিতে অল্প ধর্ম্মাবলম্বিগণের এখনও বহু বিলম্ব আছে ।

শিবলিঙ্গ আরাধনারও রহস্য আছে । —

আলয়ং লিঙ্গমিত্যাছন^১ লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে ।

যস্মিন্ সর্ববাণি ভূতানি লীয়ন্তে বৃদ্ধুদা ইব ॥

ইঞ্জিয়বিশেষকে লিঙ্গ বলে না, আলয়কে লিঙ্গ বলিয়া জানিবে । আলয় অর্থাৎ সর্বভূত বাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোখিত বৃদ্ধ লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিব হইতে উদ্ভূত বৃদ্ধদেবরূপ জীবসমুদয় বাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই লিঙ্গ ।

স্বপ্ন শরীরকে লিঙ্গ শরীর বলে ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ ।

—কঠশ্রুতি

পরমপুরুষ শিব সর্বময় হইলেও তিনি সাধকের হৃদয়গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই অবস্থিত ; তাই তিনি লিঙ্গ ।

আকাশং লিঙ্গমিত্যাছঃ পৃথিবী তস্মা পীঠিকা ।

প্রলয়ে সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥

আকাশ লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার আসন ; মহাপ্রলয়ের সময় সমুদয় দেবতাগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্তমান ছিলেন, তাই তিনি লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়াছেন । অতএব লিঙ্গ বা গৌরীপীঠ অর্থে নিকৃষ্টতম স্ত্রী বা পুরুষ ইঞ্জিয়বিশেষ নহে ।* অনন্ত ঈশ্বর এবং স্বপ্ন মূল

* আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার “প্রবাসের পত্র” নামক গ্রন্থের

প্রকৃতিকে সামান্য জনগণে ধ্যান-ধারণাব বিষয়ীভূত করিতে পারে না, সেই জন্তই অধিকাবশেদ-বিরহিত এই লিঙ্গরূপী শিবেরও শিব-শক্তি কালিকার আরাধনা করিবার বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যথা—

যন্মনো ন মনুতে যেনাত্মনো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম তদ্বিক্রি নেনদং যদিদমুপাসতে ॥

—শ্রুতি

ব্রহ্ম নিগুণ, নিগুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তিসহযোগে তাঁহার উপাসনা করিবে। তাই লিঙ্গময় ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত যোনিপীঠ সংস্থাপন। অতএব শিবলিঙ্গ পূজা, সগুণব্রহ্মের উপাসনা মাত্র।

আশা করি, তন্ত্র-পুরাণের দেব-দেবীর আখ্যায়িকা ও নাম রূপ এবং প্রতিমাগুলি কেহ যেন আঘাতে গল্প বা বালকের পুতুল-খেলা মনে করিবেন না। বেদ-বেদান্তের বিভাগকর্তা বেদব্যাসেরই সম্পাদিত সমুদয় পুরাণ। নিম্নাধিকারী জনগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্ত পুরাণে জাজ্জল্যমান-রূপে ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্য জনগণের ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্ত দেব-দেবীর সৃষ্টি। যাহাতে সেই ভক্তি অপনীত না হয়, তজ্জন্ত তিন

একস্থানে লিখিয়াছেন,— “নিকৃষ্ট লিঙ্গ উপাসকেরা” ইত্যাদি। হিন্দুসমাজের একজন গণ্য-মান্য-বরেণ্য ব্যক্তিব এইরূপ উৎকট জ্ঞান, অগাধ ভক্তি ও আশ্রয় বিখ্যাসে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে? ইহারাই হিন্দুদের নেতা হইয়া অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দিতে যান। লিঙ্গশব্দের একাধিক অর্থবোধ পর্য্যন্ত যাহার নাই, তাহার ধর্মগুরু সাজিতে যাওয়া আশ্চর্য্যবিতা ও ঘৃণিতা প্রকাশমাত্র। কারণ ইহাপেক্ষা কোল-ভীল-সাঁওতালগণও স্বধর্মের জ্ঞান রাখিয়া থাকে। অনধিকারচর্চায় হস্তক্ষেপ করিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিকে লোকসমাজে হস্তাপ্পদ হয়; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ অন্ধজ্ঞানান্ভিমান বহন করেন, ইহাই আশ্চর্য্য। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা স্বদেশ ও স্বধর্মের বিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-সমাজ বৃত্ত বলিয়াই আচার-বিচার-বিমূঢ় ব্যক্তির এবস্থিধ প্রলাপোক্তি নীরবে শুনিয়া বাইতে হয়।

পৌরাণিক সৃষ্টি ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট গোপন করিতে উপদেশ
দিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু জানে—

চিন্ময়স্তাদ্বিতীয়স্ত নিফলস্তাশরীরিণঃ ।

উপাসকানাং কার্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

—রামতাপনী

—ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অশরীরী হইলেও উপাসকদিগের
কার্য সাধনার্থ তাঁহার রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। যখন সাধক অধিকারী
হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্যসমুদয় আপনিই আলোকের হ্রায়
প্রকাশিত হইবে।

পূজাপদ্ধতি ও ইচ্ছা-নিষ্ঠা

—(২ঃ২)—

হিন্দুর দেব-দেবী বলিয়া নয়, তাঁহাদের পূজা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ আকার
ধারণ করিয়াছে। হিন্দু যে আধ্যাত্মিক সাধনাবলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ
দেখেন, সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্গোৎসবে
যে স্থূল পূজা হয়, তাহা আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মসাধনারই বাহ্য আকার। ভগবৎ-
আরাধনায় অগ্রে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক; সেই শুদ্ধি-
ব্যাপারের বাহ্য রূপই আসনশুদ্ধি, অঙ্গ-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি প্রভৃতি। এই শুদ্ধি-
ব্যাপারদ্বারা সাধক পরিশুদ্ধ হন। তৎপর আত্মনিবেদন ব্যাপার। চিত্ত
পরিশুদ্ধ না হইলে কেহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে
না। আত্মনিবেদন করিতে গেলে হৃদয়ের সমুদয় কামনা, প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা
ও ভক্তি দেবমুখী হওয়া চাই। সেই আত্মনিবেদনের বাহ্যরূপই নানাবিধ

দ্রব্যের সহিত নৈবেদ্য দান। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলির সহিত ভগবানকে এই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া, মোহ ও সংসারাসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয় না। যদি ইন্দ্রিয়পরতা এবং রিপুপরত্বতা কিছুমাত্র থাকে, তবে আত্মনিবেদন হইতে পারে না। এই সংসারাসক্তি, ইন্দ্রিয় ও রিপু-পরতন্ত্রতাই মানবের পশুত্ব, কারণ ইতর পশুতেই তাহা বিद्यমান। সুতরাং এই পশুত্বের একেবারে সংহার করা আবশ্যক। তাই আত্মনিবেদনরূপ নৈবেদ্যদানের পরই পশু-বলি আছে। যখন সংসারাসক্তি অবসান হয়, তখন তাহার দেহস্থিত তমোগুণাশ্রিত পশুর (কৃষ্ণবর্ণ অজের) বলিদান হয়।* সাধকের যখন এইরূপ পশুবলি হয়, তখনই তাহার ইষ্টে সম্পূর্ণরূপে রতি ও একান্ত আসক্তি জন্মে। ঈশ্বরে পূর্ণাসক্তির নামই আরাত্রিক। এই আরাতিব্যাপারে শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্তাসক্তিতে হৃদয়ের ভগবদ্ভক্তির পূর্ণনাত্রা সম্পূর্ণ হওয়াতে ঈশ্বর-তন্ময়তা জন্মে। সেই ভক্তিপঞ্চকের নিদর্শন— দীপমালা, সজল পদ্ম, ধৌত বস্ত্র, বিলপত্রাদি এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই পঞ্চরূপে আরাধনাই ঈশ্বরকে আরাতি দান। যে ঐশ্বরিক জ্ঞানে দেব দর্শন হয়, সেই জ্ঞান ভক্তির পঞ্চদীপাধারে জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরে এই জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সাধকের অন্তরে ভগবৎশক্তি দশভুজার সত্ত্ব মূর্তিতে দশদিক আলো করিয়া দেখা দেন।

অত্যন্ত দেব-দেবীর পূজাও এইরূপ। ইহাতে সাধকের নিকাম ধর্ম, সর্বস্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ, চিন্তের একাগ্রতা ও ইষ্টনিষ্ঠা সাধিত হয়। হিন্দু উপাসক মৃগয়ী বা শীলাময়ী বা দাক্ষময়ী মূর্তির, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া

* বাহারা মাংসাশী, তাহাদের শক্তি-উপাসনার সহিত নিলোভ ও নিকাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই বলিদানের অশু উদ্দেশ্য, নতুবা পশু-হিংসা পাপ। সকাম সাধকের পশু-বলির জন্ত পাপ হয়, পুরাণের হরণ রাজা তাহার দৃষ্টান্ত।

দেবত্বের পূজা করেন। সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণ উড়িয়া যায়, তাহাতে ভগবানের হৃদয়রূপের আবির্ভাব হয়। পূজার এইরূপ নিয়ম আছে, সাধক প্রথমে দেবতার রূপ ধ্যান করতঃ স্বীয় মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে পরমাত্মাকে দেবতারূপ কল্পনা করিয়া দেহস্থ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করা হয়। তৎপরে (মূলোচ্চারণ পূর্বক) “শ্রীঅমুকদেবস্ত মূর্ত্তিং কল্পয়ামি” বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে পুনর্বার ধ্যান করতঃ স্মৃয়মা নাড়ীর অন্তর্গত* ব্রহ্মবাক্স দ্বারা হৃদয়স্থ কল্পিত দেবতাকে সহস্রারে নিয়োজিত করিয়া নিঃশ্বাস-পথ দ্বারা দীপ হইতে প্রজ্জ্বলিত অমৃত দীপের ত্রায় প্রতিমায় দেবতা আবির্ভাব চিন্তা করিয়া আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা— (মূলোচ্চারণ পূর্বক) “অমুক দেব-দেবী ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।” এই মন্ত্র বলিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা বিশেষার্থের জল লইয়া দেবাত্মে প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে পাঠ করিবে—ওঁ স্বাং স্বীং স্থিরো ভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। তৎপরে করজোড়ে পাঠ করিবে,—

তবেয়ং মহিমমূর্ত্তিস্তস্মাং ত্রাং সর্বগং প্রভো।

ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহং ॥

পাঠক ! বুঝিলে ?—প্রথমে সর্বব্যাপী পরমাত্মায় দেবতা-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখস্থ ঘট বা পটে তাঁহাকে আরোপ করা হইল। এতক্ষণ মৃত্তিকা বা ধাতু ছিল। কিন্তু সাধক বলিলেন “হে অমুক দেব, তুমি এখানে আসিয়া এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান কর। তুমি সর্বব্যাপী, সর্বত্র গমন করিতে পার তাই ভক্তি-স্নেহে ডাকিতেছি, তুমি এখানে আসিয়া যাবৎ আমি পূজা করি,

তাবৎ স্থিরভাবে অবস্থান কর। আমি তোমাকে উহাতে দীপবৎ স্থাপন করিলাম।” মনে যদি তাঁহাকে স্থাপন করিয়া পূজা করা যায়, তবে অশ্রু বস্ত্রতে তিনি আরোপিত না হইবেন কেন ?

তৎপর সাধক প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে পূজাদি শেষ করিয়া বলিলেন—

ওঁ আবাহনং জানামি নৈব জানামি পূজনম্ ।

বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

আমি আবাহন জানি না, পূজা জানি না, বিসর্জনাদি কিছুই জানি না; হে পরমেশ্বর ! তুমি নিজগুণে সব ক্ষমা কর ।

তৎপরে বিসর্জনমস্ত্রে সাধক বলিলেন, “গচ্ছ দেব যথেষ্টয়া”—হে দেব ! তুমিই ইচ্ছামত যথাস্থানে গমন কর। তখন মাটির প্রতিমা নদীর মধ্যে পদাঘাতে পাতিত হয়। কেননা, হিন্দু জানে, আমি যাহাকে আবাহন করিয়া পূজা করিয়াছি, তিনি তো এখন নাই ; স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। এই বিসর্জন বাপারেই সঙ্গমাণ হইতেছে যে, হিন্দুগণ প্রতিমা পূজা করেন না।

পূজার ভিতর আত্ম-সমর্পণ বিষয়টি আরও সুন্দর। মন্ত্র যথা—

ওঁ যৎ কক্ষিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া স্মৃকৃততত্ত্বতম্ ।

তৎ সর্বং ত্বয়ি সংশ্রুতং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্ ॥

মহাদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশদ্বিদিয়াছিলেন। যথা—

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

তৎ সর্বং রাঘবশ্রেষ্ঠ কুরুষ চ মদর্পণম্ ॥

ভগবান্ অর্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। পূজাদির স্তবকবচে ভগবানের অনন্তকীর্তি গাথা রহিয়াছে। অতএব হিন্দুদিগের মন্ত্র ও পূজা

পদ্ধতি ব্রহ্ম-উপাসনার স্থূল অবয়ব মাত্র। যাহারা তীর হুঁড়িতে আরম্ভ করে, তাহারা প্রথমে কোন স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর হুঁড়িতে আরম্ভ করে, তারপরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর হুঁড়ে ; এবং তাহাতে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সুপারগ হইয়া উঠে। সেইরূপ সাধকগণও প্রথমে দেবতার সূক্ষ্মশক্তি লক্ষ্য করিতে পারে না, কাজেই তদবস্থায় স্থূলরূপ বা জড়ে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়। প্রথম দেবমূর্তি অবলম্বন করিয়া তত্পরি ভাবনাস্রোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করা হয়।

পূজা, আহ্নিক, তপ, জপ এই সকলের মহান্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উহা বালকের ক্রীড়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, কেহ ভগবদগীতার নিকাম কন্ঠী, কেহ সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ, কেহ বুদ্ধের মায়াবাদ, কেহ কৃষ্ণের কান্তা-প্রেমের মাধুর্য্যরস লইয়া একবারেই ধর্মবিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। জানি, সে সকল কার্য্য উত্তম ও সাধনাস্থের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাতে তোমার কি ? তুমি সূঁচ গঠনে অক্ষম, কামানের বায়না লও কেন ? তুমি যাহা জান, যেমন সঞ্চয় করিয়াছ, যেমন অধিকারী হইয়াছ, তজ্জপ কার্য্য কর। তোমার হৃদয় ক্ষুদ্র, তুমি সান্ত, তুমি তোমার মনের মত মূর্তি গড়াইয়া তাঁহার চরণে তুলসী-চন্দন অর্পণ কর, তাহাতে দোষ নাই। বরং হিন্দু-ধর্মের সুশৃঙ্খলতায়ই তুমি জ্ঞান-চন্দন, ভক্তি-তুলসী অবগত হইয়া উপাসনার সূক্ষ্ম-তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবে।

ইষ্টনিষ্ঠার জন্মও বেচারী হিন্দুদিগকে কত কথা শুনিতে হয়। অনেকে বলেন, “এক ধর্ম-সম্প্রদায়ে থাকিয়াও শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পরস্পর হিংসা-দ্বেষ কেন ?” হিন্দু ইহাকে একতত্ত্ব অভ্যাস বলিয়া জানে। আমার একটি লোকের জঠরানল-নিবৃত্তির শস্ত্র-সঞ্চয় নাই, আমি বিশ্বের তৃপ্তির জন্ম ছুটাছুটি করিলে কি হইবে ? তাই সাধক প্রথমাবস্থায় আপন আপন ইষ্ট-দেবতাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করেন।

একদা পরম ভক্ত হনুমান শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞানে ইষ্টপূজা করিতেছেন দেখিয়া, অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি রাম ও কৃষ্ণকে কি পৃথক্ জ্ঞান কর ?” হনুমান হাসিয়া বলিলেন—

“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।

তথাপি মম সর্ববশো রামঃ কমললোচনঃ ॥”

ইহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে।* এই জগুই শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ; ইহা হইতে সাধকের ইষ্টদেবতার প্রতি গাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইষ্টনিষ্ঠায় এক তত্ত্ব অভ্যাস হইলে যে জ্ঞানবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ধর্মের সমুদয় ক্ষেত্র তাহার শাখা-প্রশাখা ও শিকড়ে ছাইয়া ফেলিবে। অতএব হিন্দু-ধর্মে যাহা দেখিবে, তাহার এক বিন্দু কুসংস্কার নহে। বরং সভ্য সনাজের

* ইহা প্রকৃত সাধকের উক্তি। যিনি স্মীয় আরাধা দেবতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, মুক্তি তাহার করতলস্থ। তিনি কেন অশ্রু দেবতার শ্ররণ গ্রহণ করিতে যাইবেন। স্মীয় ইষ্টদেবতার প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই তেত্রিশ কোটি দেবতাব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে! তাহারাই একবার ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, “মাপো কালী। আমাকে উদ্ধার কর।” আবার বাদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, “বাবা কেউ ঠাকুর! আমাকে গোলকধামে শিয়াল-কুকুর করিয়া রাখ।” আমরা একপ সাধনের পক্ষপাতী নহি। সাধকের দৃঢ়তা ও অদ্বৈতভাব অতি উপাদেয় ও অমূল্য বস্তু। স্বর্গীয় পারিজাতকুহুমের সৌরভে তাহা পরিপূর্ণ। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

“আমি এমন মায়ের ছেলে নইরে—বিমাতাকে মা বলিব !”

কমলাকান্তের একটি গান আছে,—

“কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব ?

আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব ?

একজন ব্রাহ্ম সাধক বলিয়াছেন :—

আর কারে ডাকিব গো মা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।

আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডাকিব গো মা থাকে-তাকে” ॥

এবজুত সাধক ভক্তি-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন।

ইংরাজগণ আত্মমূর্তি ও চিত্র গড়িয়া সর্বদাই আপনাকে পূজা করেন, বড় বড় লোককে পূজা করিবার জন্ত তাঁহাদিগের প্রতিমূর্তি ও চিত্র রক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মে এরূপ স্থল পৌত্তলিকতা নাই। তবে এক্ষণে তাঁহাদের দেখাদেখি অনেক ইংরাজী-কৃতবিদ্য হিন্দু এইরূপ আত্মপূজা করিতে শিখিয়াছেন।

অবতার ও তীর্থাদির বিষয় না লিখিলেও চলে। কারণ জগতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় তীর্থ ও অবতার স্বীকার করিয়াছেন। মুসলমানদিগের মক্কা মদিনা, পের্‌ডো তীর্থস্থান আর মহম্মদ অবতার। খ্রীষ্টীয় ধর্মেও জর্ডন নদীর জল পবিত্র এবং যীশু ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

দেবতা হইতে খড়-কুটা পর্য্যন্ত পূজা করিলেও হিন্দুগণ জানেন, পরব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা বা সাকার দেবদেবীর পূজা অর্চনা দ্বারা অথবা তীর্থস্থান দ্বারা কিম্বা যথেষ্টাহার বা নিরাহার দ্বারা কখনও মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

মুক্তিস্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানাদেব ন চান্তথা।

স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা ॥

—পঞ্চদশী ৬।২১০

—যেমন স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা নিবারণের জন্ত স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বান্মিল্লোকে জুহোতি
যজতে তপস্তপ্যাতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তরং দেবাস্ত তদ্বতি।

—ঋতি

—হে গার্গ্য! কোন ব্যক্তি অবিনাশী পরমেশ্বরকে নাজানিয়া যদিও ইহলোকে বহু সহস্র বৎসর হোমযাগতপস্তাদি করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মনুস্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমব্যয়মনুত্তমম্ ॥

—গীতা, ৭।২৪

—সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ-নিত্য স্বভাব, অল্পবুদ্ধি লোক সকল তাহা জানিতে না পারিয়া অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আমাকে মনুষ্যাদির হায় অবয়ববিশিষ্ট জ্ঞান করে ।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ।

আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে ॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

—ওমোগুণবিশিষ্ট লোকসকল, এ তীর্থ, ও তীর্থ এতদ্রূপ ভ্রমেতে আচ্ছন্ন হইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করে । হে বরাননে ! তাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে, অতএব কি প্রকারে তাহাদের মুক্তি হইবে ?

বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।

সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥

—মহানির্বাণ তন্ত্র, ১৪ উঃ ।

—বায়ু, পর্ণ, কণা ও জল মাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণে যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জীব সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত ।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ;—

তুলাসী তপ জপ পূজা, যহ্ সব কঁারিয়েঁ কা খেল ।

জব্ পীতম্ সে সরবর হোস্ট, তো রাখ্ পিটারী মেল ॥

—তুলসি, তুমি তপ, জপ, প্রতিমা-পূজাদি সমস্তই বালিকাাদিকের পুতুল-খেলার হায় জানিও । যে পর্য্যন্ত স্বামী সহবাস না হয়, সেই পর্য্যন্ত খেলে, তারপর পেটিকায় তুলিয়া রাখে ।

শ্রেষ্ঠ সাধক গোবিন্দ অধিকারী গাহিয়াছেন ;—

(মাকে) কে সং সাজালে বল্ তা শুনি ।

*

*

*

স্বয়ং স্বয়ম্ভু য়ার স্বরূপ গঠিতে নারে,
সে শম্ভুদারাকে গড়া কুস্তকার কি পারে,
জান ভুবনমোহিনী বামাটি কে,
অঙ্গে দিল উহঁার বা মাটি কে,
তুলিতে স্বরূপ উহঁার তুলিতে কার সাধ না জানি ॥

*

*

*

যেন দেবীমূর্তির প্রতিমা দর্শন করিয়া বলিতেছেন, আমার মাকে কে “সং” সাজালে ? স্বয়ং শিব য়াহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না, সে শম্ভুদারাকে কি কুস্তকারে গঠন করিতে পারে ? ঐ ভুবনমোহিনী বামা কে—জান ? আমি জানি না তুলিবারা উহঁার স্বরূপ চিত্র করিতে কার সাধ হইয়াছে !

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

“তুমি লোকদেখানো করবে পূজা,
মা তো আমার ঘুষ খাবে না ।”

“এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্য কর্ম্ম সব তাজেছি ।”

“শ্যামাপদকোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ।”

শ্রুতি হইতে আধুনিক সাধকগণের উক্তি পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইল । যে দেশের কৃষক ভূমি চাষ করিতে করিতে, রাখালবালক গরু চরাইতে চরাইতে

এইসকল গান করে, সে দেশের লোক ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, আর যাহারা ঈশ্বরকে সেসন-জজের পদে অভিষিক্ত করিয়া দায়রার দরবারে বসাইয়াছে, তাহারা জানে, এষ্ট কথা আত্মাভিমান মাত্র। তবে হিন্দু তপ, জপ, দেবপূজা করে কেন?—

ব্রহ্মজ্ঞানং পরাজ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।

কিং তস্য জপযজ্ঞাদৈস্তপোভিনিয়মব্রতৈঃ ॥

—মহানির্ঝাণ-তন্ত্র ১৪ উঃ

—যাহার অন্তরে পরম ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই।

কিঞ্চ সাধারণের উপায় কি? তাই যাহাদের পরাজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের জগৎ হিন্দুধর্মের আচার্যাগণকর্তৃক জ্ঞানের উপায়স্বরূপ সাকারোপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে। তথাপি তাহা কাল্পনিক নহে। সাকার দেব-দেবী ও পূজাপদ্ধতি বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিলে ব্রহ্ম ও উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবে।

একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন

—(*)—

হিন্দুধর্ম শুধু ধ্যান ও স্তবস্ততি পূজার ধর্ম নহে, তাহা সর্ববিষয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তাহা প্রতি ব্যক্তির শুধু সাধনধর্ম নহে, তাহা পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মপ্রণালীরূপেও বর্তমান। হিন্দুর ঈশ্বর সর্বব্যাপী; এজন্য সর্ব বিখকে সধিনা করিয়া হিন্দু ঈশ্বরোপাসনা করেন। কি দেবমন্দিরে, কি

পরিবার মণ্ডলে, কি শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে, কি বিবাহে, কি আচার-ব্যবহারে, সর্বস্থলেই হিন্দুধর্মের সাধনা। সমুদয় বিশ্বকে লইয়া এমন দেবোপাসনা বুঝি আর কোন ধর্মে নাই। সমস্ত বৃত্তির সমঞ্জসীভূত সংযমে ও তৃপ্তিতে মানবের ঈশ্বরোপাসনা। তাই হিন্দু সমাজ-ক্ষেত্রে সংসারধর্ম সাধনার সহিত ধর্ম কৰ্মে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হিন্দু ধর্মপ্রবৃত্তিতে সর্ববিধ সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্যে প্রবৃত্ত হন। সেইরূপ ধর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রবৃত্তি সাধন করাইয়া হিন্দুকে ধর্মপথে চিরদিন নিয়োজিত করিয়া রাখা হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া পরম পুণ্যপথে বিচরণ করিতে করিতে পাবিশেষে পরম তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হন; সেই তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার মুক্তি সাধন হয়। জ্ঞানী সাক্ষাৎভাবে মুক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত, হিন্দু সংসারী অসাক্ষাৎভাবে সেইরূপ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। বিষয়কার্যের সহিত ধর্ম মিশাইয়া হিন্দুধর্ম যেমন পূর্ণবিষয় হইয়াছে, এমন আর কোন ধর্মপ্রণালী হয় নাই। কি দেবালয়ে, কি পরিবার মণ্ডলে, কি সমাজে, সর্বস্থলেই হিন্দু ঈশ্বরোপাসক।

হিন্দুধর্মের এই সকল মহান তত্ত্ব না জানিয়া, হিন্দুকে দেবতাপূজক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অনেকে বিদ্রূপ করেন এবং নিজের একেশ্বরবাদ জানাইয়া গৌরব অহুভব করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের সমস্ত সাধনা পথ একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনা। হিন্দু বিশ্বপূজা করিয়া বিশ্বপূজা করেন। হিন্দুগণ জানেন —

“সর্ব খন্দিং ব্রহ্মঃ।”

এই জগৎ চরাচর সমস্তই ব্রহ্ম।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেষামেব বস্তুতঃ।

তথৈব ভাতি সূর্য্যো হ্যাত্মা সাক্ষিস্বরূপতঃ ॥

—আত্মজ্ঞাননির্ণয়

—যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তুসমূহের বাহু ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় পদার্থের আধার রূপে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী স্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্কাছে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

যন্তু সর্ববাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৬

—যিনি সমস্ত বস্তু পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং এই পরমাত্মাকে সর্ব বস্তুতে দেখেন, তিনি আর কোন বস্তুকে ঘৃণা করেন না।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥

—মহুসংহিতা ১২।১১

—পরমাত্মা স্থাবর, জঙ্গম, সকল ভূতে আছেন এবং পরমাত্মাতে সর্বভূতের অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টির দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য (মোক্ষ) লাভ করেন।

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

—গীতা, ৬, ২৯

—যোগাভ্যাসে যাহার চিত্ত বশীভূত ও সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি হইয়াছে, তিনি পরমাত্মাকে সর্বভূতে বিরাজিত এবং পরমাত্মাতেও সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখেন।

হিন্দুর সংসার ছাড়া ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ছাড়া সংসার নাই ; তাই হিন্দুর সন্ন্যাসীও সংসারী। খ্রীষ্টান বা মুসলমানের ঈশ্বর,

হিন্দুদের জায় সর্বব্যাপী ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের ঈশ্বর বিশ্ব হইতে বিভিন্ন এক স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহারা যুখে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলেন মাত্র, কিন্তু কেবল হিন্দু তাঁহাকে সর্বব্যাপিরূপে সর্বত্র দেখেন। —শালগ্রামশিলায় দেখেন, চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রাহে, নক্ষত্রে, গগনে, মেঘে সাগরে, নদীতে, গঙ্গায়, গোদাবরীতে, কাশীতে, প্রয়াগে, জলে, স্থলে, আগ্নেতে, বায়ুতে, বনস্পতি অস্থখে ও বটে—সর্ব্ব ঘটেই বিশ্বব্যাপীরূপে অনুভব করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। কেহই জড়ের পূজা করেন না, সকলেই জড়ান্তর্গত-শক্তি-নিহিত অভিন্ন পুরুষের পূজা করেন। সর্ব্বঘটে তিনিই বর্ত্তমান বলিয়া হিন্দুব পূজা প্রধানতঃ ঘটে ও পটে। মূর্ত্তি না গড়িয়াও হিন্দু সেই পরম পুরুষকে পূজা করেন। ধান-চালে তাঁহার লক্ষ্মীপূজা ;—সেখানেও আগে অনন্তের পূজা, তবে দেবী পূজা। হিন্দুর সমস্ত দেবদেবী যুগলরূপধারী। সুতরাং এই দেবদেবী পূজায় অদ্বয় ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। হিন্দু দেখেন, ব্রহ্মেরই অনন্তরূপের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি তাঁহার তেত্রিশকোটি দেবতা—দৈত জগতের মধ্যে সেই অদৈতের আভাস। পরব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, স্থূলরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড। তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ প্রকৃতি-শক্তি মাত্র, যে শক্তিতে তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্ব লালন, পালন ও শাসন করিতেছেন। সেই লালন-পালনকারিণী শক্তিতে তিনি ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহার নিজের কোন কন্ধ্য না থাকিলেও তিনি সেই প্রকৃতি শক্তিতে শক্তিমান, সেই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিধাতা ও নিয়ন্তা,—সমস্তই। হিন্দু উপাসনার্থে শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ কল্পনা করেন। জীব যোগবলে ও সাধনবলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যখন ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তখন গুণভাব বর্ত্তমান থাকে ; শেষে নিঃশৈল্য সাধন দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মভাবে উপনীত হন। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, ক্ষুদ্র নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। এইরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতি-

পথই আত্মার গতি, অনন্ত সাগরে গতি। তাই হিন্দুদের মূল মন্ত্র—
“একমেবাদ্বিতীয়ম্।”

তবে কেন বল, হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু জড়োপাসক, হিন্দু তেত্রিশকোটি দেবতার উপাসক? হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে হিন্দুধর্ম গভীর স্বপ্ন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ, হিন্দুধর্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। কত যুগযুগান্তর হইতে এই ধর্মের বিমল মিল্ক কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে। কোন্ সুদূর অতীতকাল হইতে এই ধর্মের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্য উদ্বেদ হইতেছে। এমন উদার, বিশ্বব্যাপক সার্বভৌম ধর্ম জগতে আর নাই। তোমরা চারিশত বৎসরের সভ্য, তোমাদের জ্ঞান কত? এখনও জড়ের সাধনা করিতেছ, হিন্দুধর্মের ত্রিসীমায় পঁহুঁছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই বলি, হিন্দুদিগের নিকট ধর্মশিক্ষা কর, হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর; হিন্দুধর্মের সামান্য জনগণের আচরিত ধর্ম দেখিয়া, অন্ধের হস্তী দর্শনের ভ্রায় কর্ণে বা পদে হাত দিয়া হস্তীকে কুলা বা গুপ্তবৎ নির্ণয় করিও না, রসনা কলুষিত হইবে। যখন তোমরা অধ্যাত্মজ্ঞানে পঁহুঁছিবে, তখন অবশ্য হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে; তখন হিন্দুধর্মের অমল-ধবল কোমুদীতে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্ল হইবে, মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া মানব জীবন সার্থক করণে ও মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে।

—:~:—

হিন্দুধর্মের গৌরব

—(~:~)—

ভারতের সুখস্বর্ষা আজ অন্তর্গত হইয়াছে। আজ সাতশত বৎসর ভারতভূমি বিদেশীয় জাতির দুর্দর্শ আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছে। কত

জাতি ভারতে প্রভুত্ব করিল, কত জাতি প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইল ; ভাণ্ডে স্বাধীনতা আর ফিরিয়া আসিল না । এখন পরাধীনতাই ভারতের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে । চিররোগী যেমন পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেও ক্লেশ বোধ করে, সেইরূপ ভারতবর্ষ আজ কঠোর পরাধীনতার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া এক পা উঠাইতেও যেন কষ্ট অনুভব করে । কিন্তু ভারত-বর্ষের এত যে দুঃস্বপ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আজিও হিন্দুজাতির জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয় নাই । মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দুদিগকে কত নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য কত না প্রয়াস পাইয়াছিল ; কত হিন্দু অকারণে মূর্তিপূজার অপরাধে ভগবৎ-পদ স্মরণ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল । সুলতান মামুদ কত দেবমূর্তি লুণ্ঠন ও শাস্ত্রাগার ভস্মীভূত করিয়াছিল । মোগল বাদসাহদিগের আমলে পাষাণ্ড কালাপাহাড় হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ পবিত্র পুরুষোত্তমধামে প্রবেশ করিয়া,—লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়—জগন্নাথদেবের মূর্তি দগ্ধ করিয়া ছিল । আজিও সুসভ্য ইংরাজস্বশাসিত দেশে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কতক-গুলি নগণ্য চাষা মুসলমানের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছে ।* খ্রীষ্টীয় গবর্ণ-মেন্টের বিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়া হিন্দুবালক খৃষ্টধর্ম শিক্ষা করিতেছে ; এদিকে আবার গবর্ণমেন্টের নানাপ্রকার সাহায্যে পরিপুষ্ট খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন । পাদ্রী মেমেরা হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুকোমলস্বভাবা রমণীগণকে বাইবেলের উপদেশ দিতেছেন । কি নির্বুদ্ধিতা !—যাহারা আজীবন “ঠাকুরমার গল্প” শুনিয়া শুনিয়া খৃষ্টান সংস্পর্শে আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়া স্নান করে, বাইবেলের ছ’পাতা উপদেশে তাহারা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিবে কি ? যাহা হউক, এত কষ্ট, এত নির্যাত-

* পাঠকগণ ! ১৩১৪ সালের জামালপুর অঞ্চলের বাপারি স্মরণ করুন ।

তন সহ করিয়াও, এত বিপদের মধ্যে থাকিয়াও নানা প্রলোভনে আজিও ভারতীয় আৰ্য্যবংশ বিলুপ্ত হয় নাই। আৰ্য্যভারতে পবিত্রতম আৰ্য্যভাব এখনও সম্পূর্ণ চলিয়া বায় নাই, কখনও সম্পূর্ণ চলিয়া যাইবে বলিয়াও মনে করি না। যতদিন হিন্দুদিগের 'বেদ-উপনিষদ থাকিবে, রামায়ণ-মহাভারত থাকিবে, ততদিন এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুত্ব কখনই চলিয়া যাইতে পারিবে না। আৰ্য্যগণের পরিবারমণ্ডলে, হিন্দুর সমাজক্ষেত্রে, আচারব্যবহারে, সংসারে, ধর্মসাধনার সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম সংযোজিত বলিয়া হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সাতশত বৎসর বিজাতীয় সম্রাটগণের অত্যাচার-উপদ্রব সহ করিয়া একমাত্র হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও জাতি এইরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। প্রাচীন রোমকগণ এখন কোথায়? কতকগুলি দুর্দান্ত পার্শ্বীয় জাতি সহসা আসিয়া রোমরাজ্য অধিকার করিল, ক্রমে রোমকজাতি আপনাদিগের বিশেষত্ব হারাইয়া কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। প্রাচীন গ্রীক-জাতি, তাহাদিগের ধর্ম, তাহাদিগের আচার-ব্যবহার, এখন কোথায়? প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার কোথায় গেল? সে সকলই আজ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানিগণের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ধন্য হিন্দু! ধন্য তোমাদের ধর্ম!! তোমরা তোমাদের পূর্ব গৌরব সব ভুলিয়াছ, কিন্তু, ধর্মের মর্যাদা ভুলিতে পার নাই, উপর্য্যুপরি বিজাতীয় রাজগণের অশেষ নির্যাতন সহ করিয়াও জাতীয় ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এখনও দেখিতে পাই, কত হিন্দু বিজাতীয়ের জলস্পর্শ না করিয়া ক্ষুধা-ভিক্ষায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন। হিন্দুজাতির ধর্মপ্রাণতার কথা পৃথিবীর কে না জানে? “ধর্মো রক্ষতি রক্ষকং” এই মহাবাক্য কখনও মিথ্যা

হয় নাই। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্মও হিন্দুকে রক্ষা করিতেছেন। রোমক প্রভৃতি অশান্ত জাতির পূর্বপুরুষেরা পার্থিব বিষয়লালসাতেই হৃদয় পূর্ণ করিয়া বিষয়-সাধনা করিয়াছিলেন, এই জন্য ধর্মকে লাভ করিতে পারেন নাই। ধর্মের মূল শিথিল ছিল বলিয়া সামান্য বাতাসেই তাহা বিলীন হইয়াছিল। আর হিন্দুগণ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের সাধনা করিয়াছিলেন, তাই হিন্দুদিগের ধর্মের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই পরাধীনতার প্রবল ঝঙ্কাবাতোও অটল রহিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানকালে একশ্রেণীর হিন্দুজাতি এমনই আত্ম-মর্যাদা হারাইয়া বসিয়াছেন যে, যতক্ষণ না পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের অমূল্য শাস্ত্রসকলকে ভাল বলিবেন, ততক্ষণ তাঁহারা জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিতে যেন লজ্জা বোধ করেন; সাহেবদিগের ইংরেজী অনুবাদিত হিন্দুশাস্ত্র হইলে অন্ততঃ একবার চক্ষু বুলাইয়া থাকেন। সর্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রচলনে আজকাল অনেকেই হিন্দুশাস্ত্র অবহেলা করিয়া মার্জিত বুদ্ধি ও উর্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত, স্বকপোলকল্পিত মতানুসারে ধর্ম সাধন করিতে প্রয়াসী। ইহা মার্জিত বুদ্ধি ও উর্বর মস্তিষ্কের ফল হউক না হউক, পাশ্চাত্য ধর্মের আমদানীতে ও বিজাতীয় সংসর্গে বিকৃত মস্তিষ্কের ফল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন নূতন বাবুর জাতি নিজের ধর্ম-কর্ম জানেন না, জাতীয় রীতি-নীতি মানেন না, আধ্য-শাস্ত্র পাঠ করেন না, নিজের সমাজের কোন সমাচার রাখেন না। বরং আপন জাতীয় ধাতু ছাড়িয়া, প্রকৃতি ভুলিয়া, অবস্থা অবহেলা করিয়া পরের ভাবে বিভোর হইয়াছেন। এজন্য বর্তমান সময়ে নানারূপ স্বকপোলকল্পিত মতপ্রবর্তক আত্মরী প্রকৃতির অনেক হিন্দু দেখা যায়। কিন্তু সুবিখ্যাত জন্মদেবী পণ্ডিত Schopenhaur (সোপেনহৌর) বলেন যে, “হিন্দুর উপনিষদসমূহ তাঁহার ইহজীবনে শাস্তিদান করিয়াছে, এবং পরজীবনেও

দান করিবে ।” আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, “পৃথিবীর ষা-
তীয় ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া, হিন্দুর উপনিষদগুলি থাকিলে
কোন ধর্মসম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব করিবেন না ।” তাই
বলি বাবুর জ্ঞাতি যতই কেন কৃত্রিমতার আবরণে অঙ্গ আচ্ছাদন করুন,
সাহেবেরা “কালী আদমী” ভিন্ন অঙ্গ কিছু বলিবে না । তোমাদের বিজ্ঞা-
বুদ্ধি তাঁহাদের অবিদিত নহে ; বীরের জাতি কখনও অল্পপিত্তরোগগ্রস্ত
ধাতুকীর্ণ বাবু-জাতিকে সমতুল্য জ্ঞান করিবে না । একজন শিক্ষিত যুবক
ইউরোপ-আমেরিকাদি ভ্রমণান্তর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া কোন বিশেষ
অবসরে বলেন, “তুমি যে কোন দেশে যাইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয়
দিবে, অমনি তাহার সসম্মুখে তোমাকে নমস্কার করিবে । এ নমস্কার
তোমাকে নয়, হিন্দু বলিয়া তোমার জাতীয় ধর্মকে ।”

ধর্ম রক্ষা করিবার প্রাণগত চেষ্টা থাকাতেই হিন্দুজাতির যশঃ-সৌরভ
দেশ-বিদেশে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার
জ্ঞান হিন্দুজাতিতে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন । তাঁহারা শুধু হিন্দুজাতিতে
প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; যে সকল শাস্ত্রের রূপায় হিন্দুজাতি ধর্ম-
ভাবে এইরূপ পরিপুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই সকল হিন্দুশাস্ত্রকেও
তাঁহারা “কর্ণের ভূষণ” “শাস্তিবারি” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । পাশ্চাত্য
জগতের সুবিখ্যাত অধ্যাপক “মেক্সমুলার” ইংলণ্ড-প্রবাসী একজন হিন্দুকে
বলিয়াছিলেন, “তোমরা আমাদের ইংরাজীতে কি শিখাইবে ? যদি কিছু
শিখাইতে পার তাহা একমাত্র হিন্দুর উপনিষদাদি শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান ।”
প্রকৃতই আর্য্যঋষিগণের সাধন ফলে, আজ পর্য্যন্ত এই আর্য্যশাস্ত্রসকল
কেবল হিন্দুজাতিতে নহে—সমুদয় সভ্য-জগৎকে ধর্মের সুনিমল আলোক
প্রদান করিতেছে । হিন্দু সর্ববিষয়ে সকল জাতির অদম্য হইয়াছে,
কেবলমাত্র হিন্দুজাতির ধর্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ।

হিন্দুদিগের অবনতির কারণ

—(১০০)—

হিন্দুদিগের অবনতির কারণ কি?—ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইতে পারে, হিন্দুর অবনতির কারণ—ধর্ম। পৃথিবীর অগ্ন্যাত্ম জাতির। বিষয়-লালসাতে ধর্ম লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু আইন, পদার্থ বিজ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উৎকর্ষসাধনে পরিশ্রম করিয়াছে। কিন্তু এই সকল পার্থিব বিদ্যাকে আধ্যাত্মমিরা নিম্ন পদবী দান করিয়া—“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” (মুক্তকোপনিষৎ) বলিয়া একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়াছেন। শিক্ষা দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহাকে সম্পাদিত জ্ঞান বলে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই সম্পাদিত জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক জ্ঞান, অপর বিজ্ঞান।

মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্ত্রত বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

—অমরকোষ

—মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞান, এবং শিল্প বা শিল্পশিক্ষণবোগী বস্তু ও বস্তু শক্তি যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাকে বিজ্ঞান বলা যায়।

হিন্দুশাস্ত্রমতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই মুখ্য, অবশিষ্ট গোণ। তাই ভারতীয় আধ্যাদিগের পুরুষপুরুষ মুনী-ঋষিগণ পার্থিব বিষয়-লালসা সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া গিরিকন্দর, নদীতীর, গভীর অরণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির সুরচিত নির্জনতম প্রদেশে আত্মসংগোপন করিয়া অনন্তমনে ব্রহ্মসাধন করিয়া অল্পম ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। সেই অল্পম ব্রহ্মসাধনোপায় হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই ধর্মচর্চাকেই হিন্দুগণ একমাত্র মানব জীবনের কর্তব্য কাণ্ড জানিয়া

তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন। তথাপি এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অত্র কোন দেশে সংখ্যা-গণনার সর্বপ্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল? এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশে আয়ুর্বেদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান আবির্ভাব ও উন্নতি সর্বপ্রথম হইয়াছিল? ভারতীয় হিন্দু এক সময়ে পৃথিবীর সর্বজাতি হইতে সর্ব বিষয়ে উন্নতির চরম স্থলে উঠিয়াছিল। সেই উন্নত অবস্থাই বর্তমান অবনতির কারণ। সেই অবনতির কারণ জানাইবার জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের “বঙ্গদেশের কৃষক” শীর্ষক প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বরাত থাকিল।

ফল ধর্মালোচনা একমাত্র কর্তব্য স্বীকৃত হওয়ায় হিন্দুগণ ঐহিক সূখে নিঃস্পৃহ হইলেন। ঐহিক সূখে নিঃস্পৃহতা ও সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে হিন্দু শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই পার্থিবলালসা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল। শিল্প-বিজ্ঞানে কেহ আর তাদৃশ মনোযোগ না করায় তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল, কেহ আর তাহা দেখিয়াও দেখিল না। সে সময় যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া ধর্মসাধনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালের কুটীলাগতির অধঃস্রোতে ভারতবর্ষ বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সকলেই প্রকৃতির গুণে ও ধর্মামৃত পানে বিভোর থাকিলেন, এদিকে একবারও ক্রক্ষেপ করিলেন না। ছরবস্থার আশঙ্কায় বিচলিত না হইয়া সন্তোষ-সুখ পানে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। এখনও সেই সন্তোষের মোতাত হিন্দু কাটাইতে পারেন নাই, তাই বর্তমান যুগের অত্যাচার-উৎপীড়ন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, প্লেগাদি মহামারীর প্রাচুর্যব অকাতরে সহ্য করিতেছেন। রাজপুরুষদিগের অটৈবধ যথেষ্টাচারপ্রিয়তা নীরবে দেখিয়া বাইতেছেন। অত্র দেশ হইলে অশান্তি-বহি দাউ দাউ জলিয়া উঠিত; আইরিশ, কৃষীগণ তাহার জলন্ত প্রমাণ। হিন্দুদিগের দ্বারা কোন

কালে কোন কারণে অশান্তি উৎপাদিত হয় নাই। যাহারা ধর্মবলে সহাস্ত বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন—কোনও পার্থিব বস্তু তাঁহারা বিচলিত হইবেন কেন? তাই হিন্দু-কয়েদীদিগেরও মুখে অত্র জাতীয় কয়েদীগণ অপেক্ষা শ্রী ও সম্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চার্লস ডার্কিনও ইহা ধর্মের বল বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্লুই সংহরে হিন্দুকয়েদীদিগের মুখশ্রী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা—“Were such noble looking-” তিনি আর বলিয়াছেন—“These men are generally quiet and well-conducted; from there outward conduct, there cleanliness and faithful observance of their strange religious rites, it is impossible to look at them with the same eyes as on our wretched convicts in New South Wales.” (*A Naturalist's Voyage Round the World.*)

অতএব ধর্ম্মে হিন্দুকে সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন করায় বিজাতীয়দিগের প্রতিপত্তি ভারতবর্ষে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ বলিয়াই হিন্দুগণ সকলের পদানত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব। তাই বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা করিয়া অধার্ম্মিক মুসলমানগণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজ্য আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। বিজাতীয় রাজার অধীনতায় হিন্দু সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় হিন্দুগণ প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। হিন্দু রাজার অভাবে সকলে স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় উপধর্ম্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজের যাহারা প্রকৃত বোকা, তাঁহারাষ্ট হিন্দু-সমাজের গুরু-পুরোহিত রূপে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন। যাহারা শিক্ষিত, তাঁহারা গুরু-পুরোহিতের কার্য্য ঘৃণিত মনে করিয়া রাজসেবায় ব্রতী হইতেছেন।

একদা আসাম লাইনের ষ্টীমার মধ্যে স্বামী কালিকানন্দকে

বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ গোস্বামিবংশাবতংস গুরু-ব্যবসায়ী একজন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় অন্নাহার ত্যাগ করিয়াছেন?”

কালিকানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “কেন আমি তো মাছ-মাংস দিয়া তিন বেলা প্রচুর আহার করি। এমন কি খ্রীষ্টান, মুসলমানের অন্নও পরিত্যাগ করি না।”

গোস্বামী চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কি! মৎস্য-মাংসে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে, সন্ন্যাসী তো সত্ত্বগুণের সাধক।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণের জন্ম, আমিও ব্রাহ্মণের সন্তান, সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য কি?”

গোস্বামী বলিলেন, “আধুনিক মতে সর্বজাতি মধ্যে আহার-বিহারের জন্তই বোধহয় সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিলে সুবিধা হইত না কি?”

নিকটে একজন শিক্ষিত বৈদ্য বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “গৌসাই, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ আব সন্ন্যাসিগণ নিঃসত্ত্বগুণের সাধনা করিয়া থাকেন।”

যে জাতির গুরুগণ এমন অগাধ জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের অধোগতির বাকি কি আছে? অবস্থা অনুকূল হইলে যে আর্য্য-হিন্দুদিগকে পুনরায় পূর্ব্ব মহিমায় জাগ্রত দেখিতে পাইব, আমাদের সে ভরসা আছে।

হিন্দু-ধর্মের বিশেষত্ব

—(%)—

মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের ধর্ম সকাম ; কেননা তাঁহাদের ধর্মসাধনায় স্বর্গ-প্রাপ্তিই চরম ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্তু হিন্দুধর্ম নিষ্কামতা-মূলক । হিন্দুধর্মের কথা—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্য শুভঞ্চাশুভমেব বা ।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্লশতৈরপি ॥

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্গময়ৈরপি ।

তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

—মহানির্বাণতত্ত্ব, ১৪ উঃ, ১০৯-১১০

—যে পর্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ফল না হইবে, তাবৎ শতকল্পেও মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে না । যেমন লৌহ ও স্বর্গ উভয়বিধ শৃঙ্খলেই জীবেকে বাধা ঘাইতে পারে, তেমনি পাপ ও পুণ্য দ্বারা জীব সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, মুক্ত হইতে পারে না । অতএব এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না । ,

ইহাই হিন্দুধর্মের কর্ম্মফলবাদ । এই কর্ম্মফলবাদেই হিন্দুধর্মে পাপের শাসন ও পুণ্যের উদ্বোধন । কর্ম্মফলবাদের তাৎপর্য্য এই যে, সুখ ভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষাণ হয় এবং দুঃখ ভোগ হইলে তৎকারণ পাপ বিনষ্ট হয় । অতএব স্বর্গসুখ ভোগের পর মানবাত্মা পুনরায় দুঃখ ভোগ করেন । সুতরাং হিন্দুধর্ম আত্মার পতিপথ তদুর্দ্ধেও নিয়োজিত করিয়াছেন । অত্যাশ্রয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রণালী আত্মার গতি-পথের শেষ দেখাইয়া দেয় । কারণ সেই সেই দ্বৈতমতে ঈশ্বর মানবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ । তাহাতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের দৃশ্য সাকার

উপাসনা পর্য্যন্তই বিহিত হইয়াছে। তাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম “Be perfect as God” বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে। তাহা মানবাত্মাকে সামীপ্য-মুক্তি পর্য্যন্তই উঠিতে বলিল, যেন তদুর্দ্ধে আর তাহার গতি হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু জানে—Be God. বেদান্ত’ বলেন—

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

—মুক্তকোপনিষৎ, ৩ ২।৯

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন। ইহাই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি ধর্মের মত হিন্দুধর্মেরও সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্মের খণ্ড দেশ মাত্র। হিন্দুধর্মেরও দ্বৈতবাদ আছে বটে, কিন্তু তাহা অদ্বৈতের সহিত মিশ্রিত হইয়া অদ্বৈত প্রমুখ হইয়াছে, যেন সেইখানে তাহার শেষ সীমা নহে। হিন্দুধর্মেরও সাধক সামীপ্য লাভ করিয়া as God হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাই শেষ গতি নহে; ভক্ত আরও অগ্রসর হইতে পারেন, অগ্রসর হইয়া সাক্ষ্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ নিষ্কৈণ্ড্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যিনি না হইবেন, হিন্দুশাস্ত্র বলিতেছেন, তাহার আত্মা গতি সেইখানে আপাততঃ রুদ্ধ থাকিলেও জন্মজন্মান্তরের সাধনায় সে আত্মার চরম মুক্তি একদিন সাধিত হইবে। তখন আত্মা নিজ স্বরূপে উপনীত হইয়া পরম আনন্দধামে আসিবেন। যতদিন এই নিষ্কৈণ্ড্য সাধিত না হয়, ততদিন আত্মার কিছুতেই সংসারবন্ধন ঘুচে না। সুতরাং হিন্দুধর্মাত্মসারে মানবাত্মার গতি অনন্ত-পথে, আনন্দধামে। আত্মা বিষয়ানন্দসাধনাবলে ক্রমশঃ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া এই পরমানন্দ ধামে আসে। বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের দ্বারস্বরূপ। কেবল হিন্দুধর্মের সাধনাবলে সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইতে পারে। বিষয়ী লোকের আত্মায় বিষয়ানন্দরূপে ব্রহ্মানন্দ আভাসিত আছে মাত্র। কারণ, সংসারের নানা মায়াবন্ধনে সংসারীর আত্মা আবদ্ধ

রহিয়াছে ; আবদ্ধ থাকাতে আত্মার আনন্দ-স্বরূপ আবৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে । সেই আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা নিজ স্বরূপে আসিয়া অনন্ত ব্রহ্মানন্দে মিশিয়া যায় । যেমন দীপালোক সূর্যালোকের সহিত মিশিয়া যায়, তেমনি মানবাত্মার আনন্দ অনন্ত পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মে মিশিয়া যায় । সুতরাং এই মুক্তিসাধনপথই আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসাধনপথ । একজন্ম হিন্দুধর্মের সর্ব সাধনা-প্রণালীই—মুখ্যভাবে হউক, আর গোণ ভাবেই হউক—এই যোগসাধন পথ । এই যোগ-সাধন-তপস্বী ভক্তিপথে, কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানমার্গে । হিন্দুধর্মের শাস্ত্র এই ত্রিবিধ পথ পরিস্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছে । হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর্মে আত্মার মুক্তিসাধন পথ এত বিশদরূপে প্রদর্শিত হয় নাই । তজ্জন্ম সেই বিষয়ের পরিচয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব শতমুখে সপ্রমাণ হয় ।

এমন হিন্দুধর্মে বীতরাগ হইয়া যে-সকল হিন্দু বিজ্ঞাতির নিকট স্বর্গ-প্রাপ্তিমূলক সকাম ধর্ম শিক্ষা করিতে যান, তাঁহাদিগের দূরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব ? অদূরদর্শী হিন্দুধর্মদেবিগণ হিন্দুধর্মের যে-সকল নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তাহারই খণ্ডন ও তাহার বিশাল তত্ত্ব এবং মহান উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষণ বুঝাইয়া আসিলাম । এখন দেবকল্প আর্ঘ্য-ঋষিগণ স্মরণ দৃষ্টিতে যে-সকল অভিনব তত্ত্ব (যাহা অজ্ঞাত ধর্মে দৃষ্ট হয় না) আবিষ্কার করিয়াছেন, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । সর্ব জাতির আদরণীয় ভগবদগীতা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে ।

গীতার প্রাধান্য

—:~:—

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিজ গৌরবে, কি হিন্দু, কি অহিন্দু সর্বধর্মাবলম্বী জনগণের আদরণীয় হইয়াছে। হিন্দুগৃহে গীতাপাঠ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। একমাত্র গীতার উপর নির্ভর করিলে অত্র কোন শাস্ত্র পড়িবার আবশ্যক হয় না। এক জীবনে কেহ শাস্ত্র পড়িয়া শেষ করিতে পারে না। কেননা শাস্ত্র অনন্ত, কিন্তু জীবন অল্পকালস্থায়ী! এজন্য সকলকে গীতা পাঠ করিতে অনুবোধ করি। ভগবদ্গীতা মহাভারতীয় ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। রুহং হীরকখণ্ড যেমন শুভ্র মুক্তামালার শোভা সংবর্দ্ধন করে, সেইরূপ ভগবদ্গীতা মহাভারতের শোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছে। গীতা সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত এবং একমাত্র ধর্ম-জ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল। আজকাল সাহেবেরাও আদরের সাহিত গীতা পাঠ করিয়া থাকেন। কয়েকজন সাহেব ও বাদ্দালী গীতার ইংরেজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞানিবাক্য নিম্নে সংযোজিত করিলাম। মহাযোগী জ্ঞানময় মহাদেব বলিয়াছেন—

“অহং বেদ্বি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।

শ্রীধরস্ত সম্যক্ বেত্তি শ্রীন্সিংহপ্রসাদতঃ ॥”

ইহার ভাবার্থ—এই গীতার প্রকৃত অর্থ মহেশ্বর, শুকদেব এবং শ্রীধর স্বামী এই তিনজন মাত্র অবগত আছেন। মহাভারতকার ব্যাসদেব গীতার অর্থ জ্ঞানেন কিনা সন্দেহ। বুঝুন ব্যাপারখানা কি!

বৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে গীতামাহাত্ম্যে আছে—

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।

পার্শ্বো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা তুষ্কং গীতামৃতং মহৎ ॥

সর্বসেদবিৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

তদিদং গীতাশাস্ত্রং বেদার্থসারসংগ্রহভূতম্ ।

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুনিকো ভগবান্
দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজ্ঞ্তিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজ
ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমজ্জ্বলং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্তো-
পদেশলবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্धार । তমেব ভগবদুপ-
দিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ । তত্র চ
প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাঙ্ঘ্রিনিঃসৃতানৈব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎ-
সঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ ।

রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—

ভগবদ্ গীতা মানে না যে,

তায় কথা মানিবে কে ?

বাবু রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন—

“কল্পতরু মহাভারত হইতে যে সকল অমৃত ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায়, তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা প্রধান । মহাভারতরূপ শ্রুতিতে
যে সকল হীরক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।”

মোনিয়র উইলিয়ম (Monier Williams) সাহেব বলিয়াছেন—
“* * * .n which poem [the Mahavarat] it [the Bhaga-
badgita] lies inlaid like a pearl contributing with other
numerous episodes, to the tessellated character of that
immense epic.

এইচ, এইচ, উইলসন্ (H. H. Wilson) সাহেব বলিয়াছেন—

The Bhagabadgita, as is well known, is a treatise on theology. It is a section of the Mahavarat and as observed by Schlegel is proved to be a genuine and unadulterated work. Schlegel and Wilkins both regard it as a composition of high antiquity. ”

আমাদের ভালবাসার জিনিষকে অপরে ভাল বলিলে সুখ দ্বিগুণ হয় ; তাই সাহেবদিগের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি । যাহাদিগের শাস্ত্রে অধিকার হয় নাই, তাঁহারা নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খিঁচুড়ী না পাকাইয়া ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন । যদিও বর্তমানে গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার বা বুঝাইবার লোক সুলভ নহে, তথাপি ধর্মজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তির সতি নিত্য গীতাপাঠ করিবেন । মহাত্মাগণ বলেন, ভক্তিপূর্বক গীতাপাঠ করিলে, আপনা হইতে গীতার প্রকৃত অর্থ সাধকের হৃদয়ে উদয় হয় । মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে একমাত্র ভগবদ্গীতাই প্রায় তিন চারি হাজার বৎসর ভারতে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র ধর্মশ্রোত অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । এই পুস্তকের প্রমাণ-সমূহ অধিকাংশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।

দেহাত্মবাদ খণ্ডন ও আত্মার প্রমাণ

—):—

এই ব্রহ্মেরই ভোগজ্ঞাত অধ্যাসহেতু সমস্ত জগতে নানাক্রপ শরীরধারী আত্মা । তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

অন্নময়াচ্ছানন্দময়াস্তং পঞ্চকোশান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানং
কল্পিতং ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।

ব্যাপ্তিপুরুষের চার সমষ্টি আত্মার বা অব্যয়পুরুষ জীবনের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, (১) পক্ষীকৃত পঞ্চ মহাত্ম ও তাহার কার্যাত্মক স্থূল দেহসমষ্টিই অন্নময় কোষ, ইহাই বিরাট মূর্তি; (২) উহার কাবণস্বরূপ অপক্ষীকৃত পঞ্চ স্থূলভূত ও তাহার কার্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ; (৩) তাহার নাম-মাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞান-শক্তি মনোময় কোষ; (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ (এই প্রাণ মন ও বিজ্ঞানকোষ বা স্থূল সমষ্টিই হিরণ্যগর্তীধ্য লিঙ্গশরীর) এবং (৫) উহার কারণাত্মক মায়া-উপহিত চৈতন্য সর্বসংস্কার-শেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। সাংখ্যমতে শরীর দুই প্রকার—স্থূলশরীর এবং স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর। মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়। জীবাত্মা স্থূলশরীরের সহিত এ জীবনের ও পূর্বজীবনের সংস্কারগুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। কারণ-শরীর দেবতার, আর লিঙ্গ-শরীর মানুষের। এই শরীর পাঁচটা কোষ বা আবরণময়; মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষ ধ্বংস হয়। মোক্ষলাভে সকল কোষগুলি ধ্বংস হয়। পুরুষ বা আত্মা এই শরীর হইতে ভিন্ন। জীবের ক্রিয়াদর্শনে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। রথের গতি দেখিয়া যেমন সারথির বিত্তমানতা স্বীকার করিতে হয়, তজ্জপ দেহের বিত্তমানতা ও দৈহিক ক্রিয়াদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আত্ম-নাস্তিকগণ বলেন—

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে ।

কিণাদিত্যঃ সমস্তেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ ॥

—চার্বাক

শুভ্র, ততুল প্রভৃতি প্রত্যেক মাদক নহে, কিন্তু ঐসকল দ্রব্য একত্র হইলে ক্রিয়াবিশেষে তদ্বারা সুরা প্রস্তুত হয় এবং তখন তাহার

মাদকতা-শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও সমষ্টির পরিণামে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, পৃথক কোনরূপ আত্মার অস্তিত্ব নাই। সাংখ্যকার কপিল এ পক্ষকে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তণ্ডুলাদি সুর্য্যবীজ-দ্রব্যসকলের প্রত্যেকেই স্বল্পরূপে মদশক্তি বর্তমান আছে। তণ্ডুল-গুড়াদির পরস্পর সংযোগে স্বল্পভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয় মাত্র। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, যে পঞ্চভূতে দেহ নিম্নিত, তন্মধ্যে চৈতন্যসত্তা স্বল্পভাবে নিহিত ছিল, তাহাদের একত্র সংযোগে চৈতন্যের উন্মেষ সাধন হইল। তাহাহইলে প্রকারান্তরে চৈতন্যের স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্নতা স্বীকৃত হইল। যদি বল, হরিদ্রা ও চূর্ণযোগে এক নূতন বর্ণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে; কারণ, হরিদ্রা ও চূর্ণের পরস্পর সংযোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়া বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড়ভূতনিচয়ের পরস্পর মিলনে তো জড়-ধ্বংসীত বস্তুর উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব; কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত ধ্বংস-ক্রান্ত চৈতন্যেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং দেহ চৈতন্য নহে। গুড়, তণ্ডুলাদির সংযোগে মদশক্তির জায় গান্ধুষের দেহে যদি ভূত-সমষ্টিতে চৈতন্য জন্মিত, তবে তাহা এক প্রকারের হইত; এবং দেহাবয়ব পরিবর্তনে সে জ্ঞানেরও ধ্বংস হইত। আবার পূর্বেশরীরের উৎপন্ন সংস্কারসকল পরবর্তী শরীরে সংক্রান্তও মনে করিতে পার না, কেননা, তাহা হইলে মাতা কর্তৃক অনুভূত বস্তু গর্ভস্থ শিশুরও স্মরণ হইত। মাতা যাহা দেখিয়াছিলেন, মাতার শরীর হইতে উৎপন্ন সমস্তান সে সকল বস্তু কেন স্মরণ করিতে পারে না? অতএব দেহ চৈতন্য নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্য—আত্মা।

মন, প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণও আত্মা নহে; মন আত্মা হইলে আমরা

জ্ঞান-সুখাদি অনুভব করিতে পরিতাম না। কারণ—

জ্ঞানঃসংযোগা জ্ঞানসামান্যে কারণম্।

—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের (কপ-রগাদি) সন্নির্কর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মন আত্মা হইলে যুগপৎ দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত। কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যদর্শনও স্বীকার করিয়াছে যে, এককালে দুই বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না। জ্ঞানসকলের যুগপৎ অনুপপত্তিহেতু মন বিভূ বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে, সুতরাং মন অণুপদার্থ। অতএব মনের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে জ্ঞান সুখাদি মনের গুণসমূহ অপ্রত্যক্ষ হইবে অর্থাৎ চাক্ষুষাদি মানস পর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। আমাদের মন ব্যতীত এক ব্যাপন-শীল আত্মা আছে, জ্ঞান-সুখাদি উহারই গুণ, মাদ্রাকপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান-সুখাদি অনুভব হয়।

ইন্দ্রিয়গণও আত্মা হইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয়ের বিনাশে তদিন্দ্রিয়জনিত অনুভবের স্বরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দর্শন-শ্রবণ ভিন্ন সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। অতএব সুখ-দুঃখাদির অনুভবের নিমিত্ত এক অতিরিক্ত অন্তরেন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। সেই অন্তরেন্দ্রিয়ই মন, এবং মনের সাহায্যে যিনি সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন, সেই কর্তাই জীবের আত্মা।

প্রাণও আত্মা। শাস্ত্র বলে—

আত্মন এব প্রাণো জায়তে যথৈষা পুরুষচ্ছায়া তস্মিন্
এতদাততম্ মনঃকৃতেনায়াতস্মিন্ শরীরে।

—শ্রুতি

—আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে ; যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়। সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ অবলম্বিত। মনের সংকল্পগাত্রেই প্রাণসকল এই শরীরে আগমন করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক টেট (Professor Tait) “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি” সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ভৌতিক তত্ত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণ পদার্থ কি, জানিলেও জানা বাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি যে অসম্ভব, তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* অতএব সর্বপ্রকারেই স্থির হইতেছে যে, প্রাণ আত্মা নহে, প্রাণ হইতে আত্মা পৃথক্।

আবার চক্ষুরাদির করণত্ব অস্বীকার করিয়া স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান-সমষ্টিকেও আত্মা বলা বাইতে পারে না। কেননা জ্ঞানের সমষ্টি বলিলে পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের স্মরণ ও বর্তমান জ্ঞান এই দুইয়ের সমষ্টি বুঝা যায়, কিন্তু পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের স্মরণ কে করিল? আর জ্ঞানসমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ এবং কাহার নিকটই বা বিসদৃশরূপে প্রতীত হইল? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ক্রিয়ামাত্রেরই কর্তা আছে। ক্রিয়ার কারকই কর্তা, স্মরণঃ জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামতি জন-ষ্টুয়ার্ট মিলও (John Stuart Mill) উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

* But let no one imagine that, should we ever penetrate this mystery, we shall thereby, be enabled to produce, except from life, even the lowest form of life.—Recent Advance in Physical Science.

ইচ্ছাদেবপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গমিতি ।

—গ্নায় দর্শন

ইচ্ছা, দেহ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান আত্মার গুণ । এতাবত প্রমাণিত হইল, সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাদি শরীর বা ইন্দ্రిয়াদির ধর্ম নহে । অতএব বাধ্য হইয়াই দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । শাস্ত্রে উক্ত হইরাছে—

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদন্তানশ্লম্ভোহভিচাক্ষীতি ॥

—মুক্তকোপনিষৎ ৩।১।১

—সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহারা পরস্পরের সখা । তাঁহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সুস্বাদু ফল ভোগ করেন, অন্য (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র ।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্মরাত্মা ।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিवासঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥

—ঋতি

—একদেব সর্বভূতে গুঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত ; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল ও নিগুণ ।

যদি বল, সে আত্মাকে দেখিতে পাই না কেন, কিরূপভাবে তিনি দেহে বর্তমান আছেন ? শাস্ত্রেই ইহার উত্তর আছে । যথা—

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়ে ঘৃতং ।

দেহমধ্যে তথা দেবঃ পাপপুণ্যবিবর্জিতঃ ॥

—কাষ্ঠের ভিতর অগ্নি, পুষ্পে গন্ধ, ছন্দে যত যেরূপ ভাবে আছে, সেইরূপ দেহমধ্যে আত্মা আছেন।

ছন্দ হইতে মন্বন করিয়া যেমন নবনীত উল্লোলিত হয়, সেইরূপ সাধনদ্বারা আত্মা দর্শন করা যায়। কাষ্ঠ ভেদ কবিলে সেই কাষ্ঠগত বহিঃ যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৌশলক্রমে কাষ্ঠ গর্ষণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবলে আশ্রয় করিলেই আত্মার প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। বৃক্ষবীজে প্রকাণ্ড বৃক্ষটি সূক্ষ্ম অবস্থায় নিহিত আছে, স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় না বলিয়া তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেননা অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দৃষ্ট হয়। চিনিপানায় মিষ্টত্ব দেখিতে না পাইলেও যেমন চিনিপান পান করিলে তাহার মিষ্টত্ব অস্বভব হয়, সেইরূপ আত্মা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে না পাইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মা সাধনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সাধকের দৃশ্য হন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ।

—গীতা ১০।২০

হে গুড়াকেশ! আমি সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্মা।

অণোরণীয়াত্তমাতো মর্দীয়ানাত্মাত্ম জন্তোনিহিতং গুহায়াম্।

—কঠোপনিষৎ ২।২০

—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা প্রাণীসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত।

অতএব আত্মা যে আছে এ কথা নিশ্চিত, কিন্তু অধিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মবাস্তিতম্ ।

যতন্তোহি প্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥

—গীতা ১৫।১১

—যান দ্বারা প্রযতমনা বিশুদ্ধচিত্ত যোগীগণই আত্মাকে দেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে দোষতে পান, কিন্তু যাহারা অপিশুদ্ধচিত্ত স্মৃতরাং নন্দমতি, তাহারা শাস্তাভ্যাসাদি দ্বারা সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মার দর্শন পান না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

—কঠোপনিষৎ ২।২৩

—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন বা মেধা (গ্রন্থার্থধারণাশক্তি) কিংবা বহু শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

—কঠোপনিষৎ, ২।২৪

—দুশ্চরিত হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্তমানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও (সামান্তজ্ঞানে) আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

অতএব এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, দেহ বা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, অথবা মন, প্রাণ ও জ্ঞানসমষ্টি, ইহারা আত্মা নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা। যাহারা আত্মজ্ঞানবিমূঢ়, তাহারা আত্মাকে কোন অবস্থাতেই দেখিতে পাইবেন না। কেবল অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই আত্মাকে—

হিরণ্যয়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মা নিষ্কলম্ ।

—মুণ্ডক-শ্রুতি

যিনি হিরণ্ময় কোষে অবস্থিত, যিনি দিব্যজ্যোতিঃতে নিজগৃহরূপ হৃদয়কে হিরণ্ময় করিয়াছেন, সেই দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নিম্নলি আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মযোগেই জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়। এই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আত্মদর্শন ঘটে। সেই জ্ঞানচক্ষু যাহাদের নাই, তাঁহারা কাজে কাজেই জড়বাদী, না হয় দেহাত্মবাদী হইয়া পড়েন। এই জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের উপদেশবাক্যে যাহারা আত্মা স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই কিয়দংশের আত্মজ্ঞান লাভ এবং আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন হয়। নতুবা সামান্ত ব্যবহারিক বুদ্ধিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা বিবেক লাভ হয়, বিবেকলাভেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

-(*)-

দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার

—(ঃঃঃ)—

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বহু দিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্বকোলাহল হইয়াছে ও হইতেছে। উভয় বাদী আপন আপন মত সমর্থনের জন্ত বহু যুক্তি-প্রমাণ দেখাইয়াছেন। সেই যুক্তি-প্রমাণানুসারে আর্থাশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে জানা যায়, কতকগুলি শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, কতকগুলি শাস্ত্রে অদ্বৈতগর্ভস্থ দ্বৈতবাদ এবং কতকগুলি শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রত্যেক বাদের প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাউক।

ঋতং পিবন্তৌ স্নকৃতস্ত লোকে

গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে ।

—কঠোপনিষৎ ৩।১

—শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে গুহামধ্যে দুইজন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তন্মধ্যে একজন অবশ্রম্ভাবী কৰ্ম্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা প্রদান করেন।

জীবসংজ্ঞাহন্তরাত্মাণ্ডঃ সহজঃ সৰ্ব্বদেহিনাম্।

যেন বেদয়তে সৰ্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু ॥

—মনুসংহিতা, ১২।১৩

—অন্তরাত্মা নামে একটা স্বতন্ত্র আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্মে, তাহাই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষস্বতঃ পরমাত্মোদাহতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভক্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ ॥

—গীতা, ১৫।১৬।১৭

—লোকে দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, এক ক্ষর, অণু অক্ষর। সকল পদার্থ ক্ষর, আর কূটস্থ (জীবাত্মা) পুরুষ অক্ষর বলিয়া উক্ত হন। কিন্তু অণু (ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতিরিক্ত) এক পুরুষ আছেন, তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা শব্দের বাচ্য। তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই ত্রিলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এই ত্রিলোকের পালন করেন।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

মম তদ্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবৰ্জিতম্ ॥

—কুলার্ণবতন্ত্র ৫।১।১১০

—কেহ কেহ দ্বৈত পক্ষ এবং কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন ; কিন্তু উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। যাহা আমার প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা দ্বৈত বা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় ভাব বিবর্জিত, অণাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মিশ্রিত ভাবই আমার প্রকৃত তত্ত্ব।

দ্বৈতৈকৈব তথা দ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ ।

ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥

—দক্ষস্মৃতি ৭।৮৮

—দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত কি শুদ্ধ অদ্বৈত একরূপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক। দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত জ্ঞান কিরূপ?—পর-নাস্তা ও আস্তা পৃথক বটে, কিন্তু আস্তা পরনাস্তার অধিষ্ঠিত থাকিয়া জাব-লীলা করিতেছেন, ইহাই দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত-বাদীরা বলিয়া থাকেন।

উপাস্তাঃ পরমং ব্রহ্ম আস্তা যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

—যে পরম ব্রহ্মে আস্তা অধিষ্ঠিত আছেন, সেই পরম ব্রহ্মই উপাস্তা দেবতা।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাস্তা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

—মুক্তকোপনিষৎ, ২।২।৪

—প্রণব ধনুস্বরূপ ; আস্তা শরস্বরূপ এবং ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ বলিয়া উক্ত হন। প্রিনাদশূত্র ইতিরা পরব্রহ্মকে বিদ্ধ করতঃ শরের ত্যাগ তন্ময় হইবে। লক্ষ্য বস্তুতে শর যেমন সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মে তন্ময় হইবে।

এই শ্লোকগুলিতে দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিতবাদই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিভাসত এবৈদং জগন্ পরমার্থতঃ ।

—যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতি প্রঃ

—এই জগত কেবল প্রতিবিম্বমাত্ররূপেই প্রতিভাসমান হয়, পরমার্থতঃ জগৎ বস্তু নহে ।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।

একঃ স ভিষ্ণুতে শক্ত্যা মায়ায়া ন স্বভাবতঃ ॥

—শ্রুতি

—একই আত্মা সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, কেবল জলগত চন্দ্রের তায় বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন । তিনি নিত্য, সর্বব্যাপী, কূটস্থ এবং দোষবর্জিত । তিনি এক হইয়া কেবল মহাশক্তি দ্বারা বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন ।

জলপূর্ণেষসংখ্যেষু শরাবেষু যথা ভবেৎ ।

একশ্চ ভাত্যসংখ্যাত্বং তদ্বদোহত্র ন দৃশ্যতে ॥

—শিবসংহিতা, ১।৩।৬

—বহুসংখ্যক জলপূর্ণ শরাবে এক সূর্য্য যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুসংখ্যক বলিয়া দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েন, এক আত্মাও সেইরূপ মায়াবচ্ছিন্ন হইয়াই বহুসংখ্যক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন । অর্থাৎ জলে সূর্য্যবিম্বের তায় আত্মার দ্বিত্বভাব নাই ।

রূপকংগ্যসমাখ্যাশ্চ ভিষ্ণুস্তে তত্র তত্র বৈ ।

আকাশশ্চ ন ভেদোহস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥

—শ্রুতি

—একই আত্মাতে অজ্ঞান বশতঃ নানা প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে । যেমন একই আকাশ, ঘটাকাশ, পটাকাশাদিরূপে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বলিয়া নির্ণীত হয়, সেইরূপ ব্যবহার জ্ঞান নানাবিধ জীবসকল কল্পিত হইয়া থাকে ।

উপাধিষু শরাবেষু ধা সংখ্যা বর্ত্ততে পরম্ ।

সা সংখ্যা ভবতি যথা রবৌ চাত্বানি সা তথা ॥

—শিবসংহিতা ১।৩৭

—যে রূপ এক সূর্য্য বহুসংখ্যক শরাবরূপ উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যানুসারে বহুসংখ্যবৎ প্রতীয়মান হয়েন, আত্মাও সেইরূপ বহু উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যানুসারেই বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি ময়য়া ॥

—গীতা, ১৮।৬১

—হে অর্জুন ! ঈশ্বর সকল ভূতের এবং প্রাণীর হৃদয়মন্দিরে স্থিত হইয়া যন্তারূঢ়ের হ্রায় ভূতগণকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন ।

এই সকল শ্লোক দৃঢ়ভাবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতেছে ।

এক্ষণে কথা এই—এক হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ত্রিবিধ মতবিরোধের কারণ কি ? শাস্ত্রেই তাহার মীমাংসা আছে—

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টিয়ঃ ।

উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া ॥

—শ্রুতি

জগতে উত্তম, অধম ও মধ্যম ভেদে তিন প্রকার অধিকারী আছে । যাহারা উত্তম অধিকারী, তাঁহারা উপাসনা করেন না । যাহারা সংসারাসক্ত তাঁহারা অধমাদিকারী এবং যাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী তাঁহারা মধ্যমাদিকারী । মধ্যম ও অধম অধিকারী,—কেবল তাহাদিগের জন্যই উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে । উপাস্ত ও উপাসক না হইলে উপাসনা হইতে পারে না । সুতরাং ধর্ম্মের প্রথম স্তরের সাধকগণের ভক্তি আকর্ষণ ও কর্ম্মযোগে

প্রবৃত্ত করাইবার জ্ঞান শাস্ত্রে দ্বৈতবাদমূলক উপদেশ করা হইতেছে। ভক্তিশাস্ত্র মাত্রেই দ্বৈতবাদে পূর্ণ। মহান্দীয় ও খৃষ্টীয় ধর্মও দ্বৈতবাদমূলক। অবিবেকী সামান্য জনগণের নাস্তিকতা নষ্ট করিয়া ভক্তির উৎকর্ষ সাধন জ্ঞানই দ্বৈত মতানুসারে উপদেশ দান করিতে হইবে। এইরূপ উপাস্ত্র ও উপাসক সম্বন্ধানুসারে ধর্মাচরণ দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করিতে থাকিলে এমন এক অবস্থা আসে, যে অবস্থায় সাধক আত্মকর্তৃত্বের জ্ঞান হারাইয়া ঈশ্বরকর্তৃত্বই অধিকতর অনুভব করিতে চাহে এবং আপনাকে উপাস্ত্রতে (পরমাত্মাতে) অধিষ্ঠিত অনুভব করেন। কিন্তু এ জ্ঞানও অতি সংকীর্ণ। যথা—

উপাসনাশ্রিতো ধর্মো যস্ত ব্রহ্মণি বর্ততে।

প্রাগুৎপত্তেরজং সর্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥

—শ্রুতি

—উপাসনাগত ধর্ম অবলম্বন করিয়া ষাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাস্ত্র এবং আমরা উপাসক, এইরূপ দ্বৈতবাদে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মবিদ যোগিগণ কৃপণ বলেন, কেননা ইহা অতি সংকীর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের কিছুই জানিতে পারেন নাই। কারণ, এভাবে দ্বৈতজ্ঞান আছে, অথচ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম করাই বেদান্তের প্রকৃত মর্ম। বহুদিন ধরিয়া সমাধি অভ্যাসের পর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তাই কশিদাচার্য্য বলিয়াছেন—

অবিজ্ঞাতে তত্ত্ব পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ

শিবোহয়ং পূজ্যং গুরুরয়মহং পূজক ইতি।

ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘং

শিবঃ কঃ পূজা কা গুরুরপি চ কঃ কোহহমিতি ॥

—তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে ইনি আরাধ্যদেব শিব, ইনি তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু, আরাধ্যদেবের ইহাই পূজা, এবং আমি পূজক প্রথমতঃ এইরূপ ভেদের গণনা হইয়া থাকে । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, আত্মা অদ্বৈত ও গুণাতীত ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান হইবেন । তখনই শিবই বা কে, পূজাই বা কি, গুরুই বা কে, আর আমিই বা কে ? তখন আর অস্ত্র কোন ভাবের উদয় হইবে না, কেবল তুষীভাব আসিয়া জীবকে আশ্রয় করিবে ।

সংসারী ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ও বিবেকযুক্ত না হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না । কারণ, পরাংপর পরমাত্মা অবিবেকী ব্যক্তির নিকট দ্বৈতভাবেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন । বাল্যকালাবধি দ্বৈতজ্ঞান আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, স্মৃতির তাহা কঠোর সাধন ও বিবেক ব্যতীত উন্টাইয়া ফেলিবার উপায় নাই । সাধনা দ্বারা দ্বৈতভাব ফিরাইয়া অনেক কষ্টে অদ্বৈতভাবে পরিণত করিতে হয় । বস্তুতঃ “সমস্ত বস্তু যে এক”, এজ্ঞান কি সহজে ধারণা করা যায় ? এজন্য শাস্ত্রকারগণ তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । দ্বৈতজ্ঞানকে অদ্বৈতজ্ঞানে আনিবার জন্য সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝাইয়া অবশেষে একত্রে নিয়োজিত করিয়াছেন । প্রথমে সৃষ্টি ও স্রষ্টা বা জগৎ ও ব্রহ্ম এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া অবশেষে শিবশক্তির একত্র সম্মিলন দেখাইয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । পুনরায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা উপাস্ত্র ও উপাসক, এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন । পরিশেষে সাকার ও নিরাকার ভাব অবলম্বনপূর্বক

দ্বৈতবাদ স্থাপনপূর্বক সাকারকে পুনরায় নিরাকারে লয় করিয়া অদ্বৈতবাদ দেখাইয়াছেন। ইহা হিন্দুদিগের গভীর গবেষণার ফল, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

হিন্দুধর্ম সর্ববিধ অধিকারীর জন্ত উপদিষ্ট হওয়ায় এক্রপ মত-বিরোধ দৃষ্ট হয়। কেননা, যাহার যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় হইয়াছে, যিনি যেরূপ অধিকারী হইয়াছেন, তিনি ততটুকু অশ্রাস্ত মনে করিয়া আপন মত প্রচারে প্রয়াসী। শাস্ত্রে সর্ববিধ অধিকারীর উপদেশ থাকায় তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণের অভাব হয় না। এক্রম দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত-গর্ভস্থ দ্বৈতবাদ হিন্দু-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের উপায় মাত্র। আপাততঃ স্থল দৃষ্টিতে অন্ধকূপ বোধ হয়। গীতায় ভগবান নিম্নাধিকারী জনগণের সাধনামূলক উপদেশে অর্জুনের নিকট দ্বৈতবাদ দেখাইয়া আবার স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

—গীতা, ১০।২০

—হে গুড়াকেশ ! আমি সর্বভূতের অন্তঃকরণস্থিত আত্মা।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

—যোগাভ্যাস দ্বারা যাহার চিত্ত সমাহিত এবং যিনি সর্বদা এই ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মাদি স্থাবর পঞ্চাশ সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভূত দর্শন করেন।

সিদ্ধ রামপ্রসাদ শক্তি-উপাসক হইয়াও অদ্বৈতভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাই গাহিয়া গিয়াছেন—

“প্রথমে মূল প্রকৃতি, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।”

বেদ আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নাশ্চেন হেতুনা ॥

—যে ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। অতএব আর কোন উপায়ে পরম ব্রহ্ম পাওয়া যায় না।

অতএব এতাবত প্রতিপন্ন হইল যে অদ্বৈতবাদই হিন্দুশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। তবে যতদিন সে জ্ঞানে পৌছান না যায়, ততদিন দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতনিশ্চিত জ্ঞানে উপাসনা করা কর্তব্য। এই অদ্বৈতজ্ঞান শাস্ত্র পাঠে বা তর্ক দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল একমাত্র উপাসনার পরিপক্বাবস্থায়, নির্বিকল্প সমাধিযোগে তাহা লাভ হইয়া থাকে। অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, অতএব কোন প্রকারে জীবাত্মা পরামুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

বর্তমান কালে অস্বদেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাদের নিজস্ব গ্রন্থে দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতগর্ভস্থ দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তদনুকূলে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ যুক্তি দেখাইয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া বাহ্যজরী দেখাইবার কারণ কি—বুঝিতে পারা যায় না। তুমি ও আমি যে ভিন্ন, এ জ্ঞান স্বভাবজ। দ্বৈতজ্ঞান বুঝাইতে শাস্ত্রকার মুনি-ঋষিগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, এ কথা বালকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে?—

অভেদপ্রত্যয়ো যন্ত জীবন্ত পরমাত্মনা ।

তত্ত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ো বেদতত্ত্বাদিভিস্মিতঃ ॥

—স্মৃতি

জীবাাত্মাতে পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । বেদ, তত্ত্বাদি শাস্ত্রেরও এই মত । এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া জীবকে কোন্ জ্ঞানে লইয়া যাইবে ?—কেহ বা “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যটির কস্মদ্বারয় সমাসের পরিবর্তে যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া (তন্ত্ + ত্বম্ + অসি = তত্ত্বমসি, যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে বিভক্তির লোপ হইয়া তন্ত্ শব্দ তৎ হইয়াছে) দ্বৈতবাদ সমর্থন করেন । একটা শব্দকে ব্যাকরণের কল্যাণে নানাবিধ অর্থে পরিণত করা বাইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহা কি প্রকৃত জ্ঞান ? সাধক সাধনায় বাহা উপলব্ধি করেন, তাহাই মত । বাহারা কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে বান, তাঁহারা ভ্রান্ত । নিজে ভ্রমে পতিত হইয়া নানাবিধ উপায়ে অপরকেও ভ্রমজালে জড়িত করিয়া থাকেন । বাস্তবিক যাহারা সাধক, বাহারা উপাসনাশ্রিত ধর্ম সাধন করিয়া থাকেন, সাধকবস্থায় তাঁহারা নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী । দ্বৈতবাদানুসারে সাধন করিতে করিতে যখন—“অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং নো বিপশ্যতি”—সাধক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে দেখেন না, এই অবস্থা প্রাপ্তির নামই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান । এই অবস্থায় সাধক সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন এবং স্পষ্ট দেখিতে পান যে দ্বৈতবস্তু বাহা কিছু, সে সমস্তই ব্রহ্মশক্তির প্রাতবিষ মাত্র । বস্তুতঃ সাধকের সে অবস্থা বর্ণনা করা অতীব সুকঠিন । এতদ্ব্যতীত বাহারা (দ্বৈত বা অদ্বৈত) এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিরাট তর্কজাল বিস্তার করেন, তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা প্রলাপ মাত্র ।

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্বৈত উচ্যতে ॥

তেষামুভয়থাদ্বৈতং তেনায়াং ন বিরুদ্ধ্যতে ॥

নানাবিধ শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, অদ্বৈতই পরমার্থ এবং দ্বৈত, সেই অদ্বৈতের কাথ্য। যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না। যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা ভ্রান্ত; কারণ, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’—সেই পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়, স্মরণ্য অদ্বৈত বৈদিক মত সর্বথা অবিরুদ্ধ।

কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ

—(:*:):—

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম। জন্মান্তর ও পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ किसের জন্ত ধর্ম করিবে? ইহলোকের সঙ্গে সঙ্গেই যদি মানুষের সকল সম্বন্ধ মুছিয়া যায়, মানুষের সকল জালা ঘুচিয়া যায়, তবে যম, নিয়ম, উপাসনাদির আবশ্যক কি? কঠোর সংযম-তপস্যা বিধানের প্রয়োজন কি? এতদেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়াই হিন্দু সতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া পরলোকে বা পরজন্মে পতির সঙ্গে মিলনের জন্ত জলন্ত চিতায় মৃত পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। এই বিশ্বাসের বলেই ভারতীয় নরগণ বিপ্লবান্ধিহর জড় দেহ বলি দিয়া শরণাগত রক্ষণে প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট সে সকল কবি-কল্পনা আর কাব্যের অলঙ্কার। বর্তমান শিক্ষা-

বিভ্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই বিশ্বাস কপূ-
রের মত উপিয়া যাইতেছে। যদি জন্মান্তর, জন্মস্তরীয় কর্মফল, ভোগ
প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগরুক থাকিত, যদি আমরা
অধ্যাত্মজীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্মফলজনিত অদৃষ্টের কথা ক্রমে
ক্রমে বিশ্বাসের তলে না চাপিয়া ফেলিতাম, তবে কখনই ইহজীবনে
পাপের আশ্রয় আশ্রয়, দানবী-দীপ্তিপূর্ণ চাহিতে বাসনার বসাহতি লইয়া
দাঁড়াইতাম না।

আবার খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানের ধর্ম ও জন্মান্তর স্বীকার করেন না।
কিন্তু স্বর্গাদি লোকান্তর স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, “মানুষ
মৃত্যুর পর পাপ বা পুণ্যানুসারে অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে গমন করে।
তবে এমন হইতে পারে যে, পাপ ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে যাহার
পরিমাণ অল্প, অথ্রে সেই লোকে বাস করিয়া পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা স্বর্গে
যাইবে।” কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও অবিচার
আরোপ করা হয়। কেননা, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও
অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। যাহাকে “দয়ার সাগর” বলি, তিনি
যে এই অল্পকাল পরিমিত মানুষ জীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী
দণ্ডবিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে ?

অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্তকালের জন্য স্বর্গ-নরক
ভোগ বিহিত হইতে পারে না। পরব্রহ্মে লীন হওয়াও সম্ভবপর নহে,
কেননা স্বর্গ-নরকে জ্ঞান-কন্ধ্যাদির সাধনা হয় না। তবে আত্মা কোথায়
যায় ? আবার সংসার পানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের কোথাও সমতা
নাই। বিবিধ বিষয়-বাসনা-বিজড়িত অনন্ত সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারে
অসংখ্য লোকসকল ইহলোকে কেহ নানা সুখ ভোগ করিতেছে, কেহ

দুঃখ-দুর্দশায় কষ্ট পাইতেছে, কেহ আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আনন্দে উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া আশ্রয়-সন্তোষ করিতেছে, কেহ রোগে-শোকে জর্জরিত হইয়া মনোহুখে কাল-যাপন করিতেছে। কেহ ধনীর গৃহে সুখের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাসুখে বালা-যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্কক্যে সংসার-সাগরের উত্তাল-তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হইতেছে। কেহ আমরণ বৃক্ষতলবাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা উদর পূর্তি করিতেছে। কাহারও দুধে চিনি, কাহারও শাকারে বালি, এইরূপ বিবিধ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি? অনন্ত করুণানিধান ণায়বান্ ভগবান্ পক্ষপাতপরিশূন্য। তিনি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, রাজা, প্রজা, ধনী, নিধন, মূর্থ, সুখী, দুঃখী সকলকেই সমান চোখে দেখিয়া সমান স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট আত্ম-পর নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে বৈষম্য নাই—পক্ষপাত নাই। তবে সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি? কারণ—অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি? আর কিছুই নয়, স্ব স্ব পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, “কর্মদোষণে দরিদ্রতা।” এই কর্মক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্মের অধীন। গতজন্মে মানুষ যেমন কর্ম করিয়াছে, বর্তমান জন্মে সেই কর্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল প্রদান করিতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

কর্মণা সুখমশ্নাতি দুঃখমশ্নাতি কর্মণা।

জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তন্তে কর্মণো বশাৎ ॥

—মানুষেরা কর্মদ্বারা সুখভোগ করে, কর্মদ্বারাই দুঃখ ভোগ করে। কর্মবশেই তাহারা জন্ম গ্রহণ করে, কর্মদ্বারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুই বৎসরের কোন একটি শিশুকে

রোগ-যজ্ঞায় বিকৃত্যঙ্গ দেখিলে উহার কৰ্মফল ভিন্ন কোন্ নির্দোষ পাষণ্ড বলিবে যে, ভগবান্ উহাকে কষ্ট দিতেছেন ? এই সমস্ত কারণে আৰ্য্যজাতি জন্মজন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। সুতরাং এই পূৰ্ব্বজন্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস হেতু কি পরলোক, কি আত্মা, কি ঈশ্বর—হিন্দুর নিকট এ সমস্ত বিষয় স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুধর্মের এ বড় সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন, যে এ জগতের কোন পদার্থের একেবারে ধ্বংস নাই। হিন্দুধর্মেরও সেই নীতিমালা। যদি স্থূল দেহের ধ্বংস না হয়, তবে কামনাময় সূক্ষ্ম মানসশরীরের ধ্বংস হইবে কেন ? স্থূল দেহের পদার্থসকল মৃত্যুর পর সমজাতীয় পদার্থে মিলিত হয় মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে স্থূলদেহের বিনাশ হইতে থাকে, তখন সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমজাতীয় জীব সমাকৃষ্ট এবং জীবনে সমুদ্ভূত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্ধন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

—গীতা ২।২২

—যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীব জলোকার (চিনে জেঁক) তায় উত্তরদেহকে অবলম্বন করিয়া পূর্বের জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

যে যে-জাতীয় পদার্থ, সে সেই জাতীয় পদার্থে মিলিত হয়—ইহাই ভগবানের ‘সঙ্কর্ষণ’ শক্তির নিয়ম। অগ্রান্ত্র ধর্মের ত্রায় হিন্দুধর্ম ঈশ্বরকে জীবের পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য বিচারাসনে স্থাপিত করেন নাই, ইহাও হিন্দুদিগের যথেষ্ট গৌরবের কারণ।

মানুষ এই দেহেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার রান্ধা

কালে যে দেহ থাকে, যৌবনে কি সে দেহের কিছু থাকে? না যৌবনে এক নূতন দেহের সৃষ্টি হয়? বাহ্য বিজ্ঞান মতে প্রতিক্ষণ দেহান্তরে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কার্য চলিতেছে। সেই নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য-প্রভাবে প্রতি দশ বৎসর অন্তর কি মানবের নূতন নূতন দেহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটয়া থাকে, তবে কৌমারের পরে যৌবন আসিলে মানুষের যে দেহান্তর, যৌবনের পর প্রৌঢ়েও সেই দেহান্তর এবং প্রৌঢ়ের পর জরায়ও তদ্রূপ দেহান্তর; সুতরাং এই কৌমার, যৌবন ও জরায় মানুষের কৌমার মৃত্যু, যৌবন মৃত্যু এবং প্রৌঢ় মৃত্যু ঘটিতেছে, কারণ সেই সেই কালে তাহার পূর্ণ শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হইয়াছে। জীব যদি একবার মৃত্যুর পর জীবিত থাকে, তবে জরা-মৃত্যুর পর, যে জরায় শরীরের ধ্বংস সাধন হয়, সেই শরীরধ্বংশের পব সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন? অতএব মৃত্যুর পব জীবাত্মা বিদ্যমান থাকিয়া যে নূতন শরীর ধারণ করে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং এই যুক্তিতে জীব বাঁচিয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী জীবের মৃত্যু দেখিয়া মুহমান হন না। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, সেই দেহেরও কৌমার, যৌবন, জরা এবং মৃত্যু আছে। আবার তৎপর দেহেরও তদ্রূপ উৎপত্তি ও লয় ক্রমে জীবের জন্মজন্মান্তরে অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই ভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন —

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহতি।

—গীতা, ২।১৩

অতএব হিন্দুধর্মমতে জীবাত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার শেষ হয় না। জীবাত্মা স্থল দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে

লিঙ্গ দেহে অধিত হন। লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন এবং ঐ লিঙ্গদেহে ভূলোক অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীলোক হইতে অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন। এই স্থানকেই প্রেতলোক বলে। প্রেতলোকে গিয়া পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। তৎপরে পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে গমন করেন, সেখানে পুণ্যকর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে, তখন কর্ম ক্ষয় হইয়া তাহার যে সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে অদৃষ্ট বলে। সেই অদৃষ্ট লইয়া জীব আবার ঐ পথে জগতে আসিয়া গর্ভ-কটাহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূল দেহ ধারণ করে। সে এক বিচিত্র লীলা—অদ্ভুত কাণ্ড! সংস্কারসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেইসকল বাসনা-বিদগ্ধ জীবাত্মা যেক্রমে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং যেক্রমে দেহত্যাগ করে, তাহা যোগীর নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনা। সাধন ব্যতীত সামান্য জড়চক্ষে তাহা দর্শন বা ব্যবহারিক জ্ঞানে অনুভব করা যায় না।

ঈশ্বর দয়াময়, তবে পাপ-প্রণোদক কে ?

—):*:(—

সংসারে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সুখী-দুঃখী, হিন্দু-মুসলমান, রাজা-প্রজা, সকলেই পরমেশ্বরকে “দয়ালু সাগর” প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি “দয়াময়” কিনা তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যাহারা দুঃখী, দিবা-রাত্রি রোগ, শোক ও দারিদ্র্য-পীড়নে মুহগান, তাহারাও সকাতরে ভগবানকে “দয়াময়” বলিয়া ডাকিতেছে। বালক যেমন মাতা কর্তৃক প্রহৃত হইয়াও “মা” “মা”

বলিয়া কাদে, তরুণ কি ছুঃখীদিগের “দয়াময়” সম্বোধন ? আর নীরোগ বলশালী ব্যক্তিগণ সুখৈশ্বর্যের খাতিবে কি ঈশ্বরকে “দয়াময়” বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে ? এরূপ “দয়াময়” শব্দ তোষামোদের নামাস্তর মাত্র । সে যে রূপ খাটিয়াছে, প্রভু তাহাকে সেইরূপ পারিশ্রমিক দিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় সেই প্রভুকে “দয়াময়” বলিলে অথবা তোষামোদই প্রকাশ পায় । সংসারের সুখ-দুঃখ জীবের স্বেপার্জিত ; কেননা, যে বেমন কর্ম করিয়াছে, সে তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছে । ইহাতে ভগবানের দয়া বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় কোথায় ? বিশেষতঃ সংসারের সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায় । তাহার জ্ঞানী জ্ঞানী কখন ঈশ্বরের তোষামোদ করেন না । আমি জানি, যাহারা বিষয়সুখে ভগবানকে বিশ্বস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তুল্য দুঃখী, হতভাগ্য জীব আর নাই । বরং দুঃখী-দরিদ্রেবাই ভগবানের নিকটে অবস্থান কবেন । ভগবান্ সর্বভূতে সমান দয়া করেন এবং সমদৃষ্টিতে সকলকে দেখিয়া থাকেন । সুতরাং সকলেই পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করিতেছে । তবে তিনি দয়াময় কেন ?

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি । প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থাতে একটুকু বিশেষত্ব আছে ; সেই বিশেষ অবস্থার উপযোগী উপায়সকল অবলম্বন করিলে তবে না তাহার উন্নতি হইবে ? এখন সেইসকল উপায় অবলম্বন করিবার এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার বুদ্ধি না পাইয়া কিরূপেই বা তাহা অবলম্বন করিতে শিখিব এবং কিরূপেই বা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা হইতে পারে ? আর সেই বুদ্ধি এক অন্তর্ধ্যামী ভগবান্ ব্যতীত আর কে দিবেন ? অতএব ঈশ্বরই আমাদের শুভ-বুদ্ধিসকল প্রেরণ করিতেছেন । ভারতের গৃহে গৃহে বিশ্বামিত্র ঋষি প্রণীত “গায়ত্রীমন্ত্র” এই কথা বিঘোষিত করিতেছে, যথা—

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবশ্চ
ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ ।

ওঙ্কারকে প্রণব বা নাদ কহে ।* গুণদের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি-সংহারাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম । যিনি দিবাকর-মণ্ডলাভ্যন্তরে তৎপ্রকাশক আদিত্যদেবস্বরূপ (হৃদয়াকাশে ছোঁতমান বলিয়া তাঁহাকে দেবতা বলে) পরমপুরুষ রূপে বিরাজিত আছেন, তিনিই জীবের হৃদয়কমলে জীবাত্মাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞান দ্বারা (দেবশ্চ) দীপ্তি ও ক্রিয়া বিশিষ্ট, (সবিতুঃ) সর্বভূতপ্রসবকারী সূর্য্যের (ভূভূবঃ স্বঃ) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই ত্রিভুবনস্বরূপ (বরেন্যং) জনন-মরণ-ভীতি বিদূরণার্থে উপাশ্র (তৎ ভর্গঃ) সেই ভর্গ নামক ব্রহ্মস্বরূপ যে জ্যোতিঃ, তাহাই আমি (ধীমহি) চিন্তা করি । (যো) যে ভর্গ সর্বাস্তর্ধানী জ্যোতিঃরূপী পরমেশ্বর (নঃ) সংসারী আমাদিগের (ধিয়ঃ) বুদ্ধিবৃত্তিকে (প্রচোদয়াৎ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ধর্গে নিরন্তর প্রেরণ করিতেছেন ।

ভগবান্ অর্জুনের নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্ব্বকং ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

—গীতা, ১০।১০

যাহারা আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইবেন ।

* প্রণবের বিশেষ তত্ত্ব মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থের যোগকল্পের “প্রণবতত্ত্ব-” শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ ।

অতএব ঈশ্বর সুখ-দুঃখ-দণ্ড-প্রদাতা বলিয়া “দয়াময়” নহেন, তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রয়োজক বুদ্ধবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাই সন্ন্যাসী, সংসারী, সুখী, দুঃখী সকলেই সমস্বরে তাঁহাকে “দয়াময়” বলিয়া ডাকিতেছেন ; ইহাই তাঁহার দয়াময় নামের পরিচয় ।

ভগবান্ প্রতিনিয়তই শুভবুদ্ধি আমাদের প্রদান করিতেছেন বটে, কিন্তু অশুভবুদ্ধি তিনি কদাপি প্রেরণ করেন না । অথচ ধর্ম-শাস্ত্রের স্থানে স্থানে এমন কথা আছে, যাহা প্রথম দেখিলেই মনে হয় যে ঈশ্বরই পাপ করাইতেছেন । কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই মনে হয় যে, তাহা প্রকৃত ভাব নহে । একরূপ বিরোধাত্মক স্থলে পূর্ণাপর দেখিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয় । যদি ঈশ্বর পাপ করাইতেছেন এইরূপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ পাপকারীদিগের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না । ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন “ন মাং দুষ্টতিনো মৃঢ়াঃ প্রপণ্ডন্তে নরাধমাঃ ।” (গীতা, ৭।১৫) । তবে পাপে নিযুক্ত করে কে ? ঠিক এই কথা অর্জুন ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । যথা—

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাৰ্ষ্যেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥

—গীতা, ৩।৩৬

—হে বাৰ্ষ্যেয় ! লোকে পাপকর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক হইলেও কে তাহাকে পাপকর্ম্মে নিয়োজিত করে ?

তাহাতে ভগবান্ বলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপানু বিদ্বোন্মিহ বৈরিণম্ ॥

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুস্পূরণানলেন চ ॥

—গীতা, ৩।৩৭-৩৯

ইহার ভাবার্থ এই যে, মনুষ্য কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াই এইরূপ পাপাচরণ করে । কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত পথ দেখিতে পায় না । এই কারণে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিয়া কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসকলকে বিনাশ করিতে হইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য আপনার দোষেই পাপ আচরণ করে । পাপ কর্ম যদি আমরা তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়াই করি, তবে তাহার জন্ত আবার আমরা শাস্তিভোগ করিতে হয় কেন ? ঈশ্বর এমন নির্ভর রাজা নহেন যে, তিনি আমাদের দ্বারা তাঁহার মনোমত একটা কাণ্ড করাইয়া লইয়া পুনরায় তাহারই জন্ত আমাদের দণ্ড দিবেন । তবে কোন্ কর্ম ঈশ্বরের অনুমোদিত আর কোন্ কর্ম অনুমোদিত, তাহা বুঝিতে গেলে আমাদের চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, ধর্মবোধ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিব ।

ঈশ্বর-উপাসনার প্রয়োজন

—(*:*)—

জীবের ঈশ্বর উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি ? অনেকে মনে করেন, ঈশ্বর মায়াযুক্ত পুরুষ, মায়াযুক্ত জীবের হিতার্থে যাহা করিতেছেন, তাহা করিবেনই, তিনি স্মৃৎ, হংস, স্তব, নিন্দা ও পূজা প্রভৃতির অতীত । যাহা

তাহার করিবার, তিনি তাহা করিতেছেন ; তখন ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন কি ? অামবা মায়াবৃত্ত জীব, বিবেক-বুদ্ধির বলে নীতিপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া বাই, ঈশ্বরের কাজ তিনি কবিত্তে থাকুন, আমাদের কাজ আমরা করিতে থাকি, তোষামোদে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু উপাসনার উদ্দেশ্য তাহা নহে । উপাসনা অর্থে ঈশ্বরচিন্তন । ঈশ্বরচিন্তা কাহাকে বলে ? কেবল চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলে, অন্ধকার বাতীত অস্ত্র কিছুই দেখা যায় না । অধিকন্তু বিষয়চিন্তা শত বাস্তব সৃজন কবিয়া সমস্ত হৃদয়গাহনা জড়াইয়া ধরে ।

স্তুতিস্মরণপূজাভির্বাঘ্ননঃকায়কস্মভিঃ ।

সুনিশ্চলা হরেভক্তির্ভবেদীশ্বরচিন্তনম্ ॥

—গবড়পুরাণ

—স্তুত, স্মরণ পূজাদি এবং কাগ্নননোবাকো কস্ম করিতে কবিত্তে থে অচলা ভক্তি, তাহাকে ঈশ্বরচিন্তন বলে ।

ঈশ্বরের তুষ্টিার্থে তাহাব স্তুত করি না, পূজা করি না । তাহাকে চিন্তা করিয়া তৎসাক্ষ্য লাভ করিবার জন্ত তাহার পূজা অর্চনা ও গুবাদিরূপ উপাসনা করিয়া থাকি । ভ্রান্ত জ্ঞানের ভ্রম নাশ করিবার জন্ত ঈশ্ববানিরত হওয়া আবশ্যিক । চিন্তাবৃত্তি নিবোধ করিয়া প্রকৃত ভগবৎচিন্তাপরায়ণ হইতে না পারিলেও স্তুত-পূজাদি দ্বাৰা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ; তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, উৎকৃষ্ট গুণের উদয় হইয়া ক্রমে আত্মপ্রসাদ ও জন্মান্তরের উন্নতি হয় । ঐকন্ত চিন্তাবৃত্তি নিবোধ করিয়া নিরন্তর চিন্তা দ্বাৰা তৎসাক্ষ্য লাভ হয় । আর ঈশ্বরচিন্তা না হইলে, সৰ্বদা বিষয় বা পদার্থাদির চিন্তায় কালাতিপাত করিলে, অবাস্তব বিষয়চিন্তা বাস্তববৎ প্রতীয়মান হয় ।

গণ জীব বিষয়চিন্তাতেই নিরন্তর মগ্ন থাকে এবং সংসার চিন্তা করিতে করিতে তাহার সংসাবদ্ধপ্রাপ্তিই ঘটে। তাই ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিন্তং বিষয়েষু বিসর্জ্জতি ।

মামনুস্মরতশ্চিন্তং মযোব প্রবিলীয়তে ॥

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্ ।

হিহা ময়ি সমাধৎস মনো মন্তাবভাবিতম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

—য ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হয় ; আর যে ব্যক্তি আমাকে (ঈশ্বরকে) চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব স্বপ্ন-মনোবশেব ত্যজ্য অসং চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমাব ভজনা দ্বারা শোভিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাহিত কর ।

আবার অর্জুনকে বলিয়াছেন—

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥

—গীতা ৮।১৪

—যিনি অনন্তচিন্তে সতত আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ।

বুদ্ধদেব ঈশ্বরচিন্তা বাদ দিয়া স্নানাসক্ত ও কর্মফলশূন্য হইয়া বিবেকের বশীভূত হইয়া কস্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই কালে বৌদ্ধধর্ম্য নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হইয়াছিল। ঈশ্বরের সকল, ঈশ্বরের অনুরূপের জন্ম আমার সকল—এ প্রকার চিন্তা না করিলে আমি কিসে বাইবে কেন ? শিশু সন্তানের পক্ষে তাহার মাতৃসুখ বেকপ, উপাসনার দ্বারা যে অমৃত পান করা যায়, আত্মার পক্ষে তাহাও ঠিক সেই প্রকার। উপাসনার

দ্বারা আমাদিগের আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠেন, এবং অসংখ্য প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাইতে সমর্থ হন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, উপাসনা দ্বারা অতি সহজে সেই সমস্তই লাভ করা যায়। অধিক কি, উপাসনাই আত্মার সর্বস্ব। যাহাতে আমরা সর্বদা উপাসনা করিবার অধিকার পাই, তজ্জন পরমেশ্বরের নিকট সর্বদা আমাদের প্রার্থনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

উপাসনয়া সামর্থ্যাৎ বিজ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ ।

নাশ্যঃ পশ্চা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরূধ্যতে ॥

—পঞ্চদশী

—উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উপাসনা ব্যতিরেকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির অগ্র পথ নাই।

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে ।

উদিতাবগতিজালা সর্ববাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥

—আত্মবোধ

—আত্মরূপ অরণিকার্ঠে সর্বদা ধ্যানরূপ মথন-ক্রিয়া করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাঠকে দগ্ধ করে।

এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আমাদিগের চিত্ত ষেক্রপ নির্মলভাব ধারণ করে, আর কিছুতেই সেক্রপ হয় না। যথা—

যথা হেম্মি স্থিতো বহ্নি দুর্ব্বর্ণং হস্তি ধাতুজম্ ।

তথৈবাজাগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

—অগ্নি যে প্রকার সূবর্ণে প্রবিষ্ট হইলে সূবর্ণকে বিশুদ্ধ করে (অর্থাৎ পাদ-মিশ্রণজনিত সূবর্ণের যে মলিনতা তাহাকে বিনাশ করে), পরমেশ্বরও সেইরূপ বোগীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা (অশুভ বাসনাদি) বিদূরিত করেন।

কোন কোন ছুর্কলাধিকারী (অথচ নিরাকার-পরব্রহ্ম উপাসক) ব্যক্তির মুখে, “বাহার রূপ নাই, আকার নাই, তাঁহার কি ধ্যান করিব” এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পিতামহ ব্রহ্ম এইরূপে পরব্রহ্মের স্তব করিয়াছিলেন। যথা—

স্থিতং সর্বত্র নিলিপ্তমাত্মরূপং পরাংপরম ॥

নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥

—ব্রহ্মনৈববর্ত্ত পুষ্ণাণ

—যিনি আত্মরূপে অলিপ্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, বাহার তুল্য বস্তু আর কোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরূপ বিদ্যমান পুরুষকে নমস্কার করি।

আবার পরব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করা যাইতে পারে। যথা—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভার্গো দেবশ্চ ধীমহি ॥

—গায়ত্রী

আমরা জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তির চিন্তা করি।

সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না। বেহেতু সেই উপাসনা হইতে মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। যেমন মূঢ় আঘাতে মশ্মভেদ হয় না বলিয়া মৃত্যু হয় না, কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মশ্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয়,

সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয়।* সমস্ত দিবস অথ
মনস্ক থাকিয়া কেবল মাত্র একবার কি দুইবার মালা-ঝোলা লইয়া বসিলে
তদ্বাৰা মুক্তি হওয়া অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা চাই এবং সমস্ত
দিন উপাসনার ভাবে মগ্ন থাকা আবশ্যিক। একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ
গাহিয়াছেন—

উঠিতে বসিতে থাইতে শুইতে উপাসনা করা চাই।

ভোজন আমার আত্মা প্রদান,

শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,

ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,

প্রতি কথা মোর মন্ত্র।

প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রা বিরচন,

যে ভাবেই নসি সেই ত আসন,

যে চিন্তাই করি, তাঁরি ধ্যান ধরি,

এ জীবন তাঁর যথ ॥

ভোজনে, ভ্রমণে, শয়নে, উপবেশনে—অষ্ট গ্রহর উপাসনার না থাকিলে
সিদ্ধির উপায় নাই। এইরূপ উপাসনায় জীবাত্মার মহত্তম কার্য পরমাত্মার
সহিত সম্মেলন হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলনের নাম যোগ। এহ
যোগ সাধনের তিনটি প্রধান উপায়—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

কর্মযোগ

—২২—

বাহ্য করা যায়, তাহাই কর্ম (কৃত+মন)। কায় দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা বাহ্য করা যায়, তাহাই কর্ম।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ :

—পাতঞ্জল দর্শন, ২।১

—তপশ্চা, অধ্যায়শাস্ত্রাদি পাঠ, ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস বা সমুদয় কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ, ইহাকেই ক্রিয়াযোগ বলে।

কর্ম পরিত্যাগ সহজ নহে। কায় দ্বারা কর্ম পরিত্যাগ করিলেও মনের কর্মনিবৃত্তি যথার্থ জ্ঞান লাভ না হইলে হয় না। কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কর্মই বন্ধনব কাবণ, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু কর্ম পরিত্যাগ করিব বলিলেই কর্ম ত্যাগ করা যায় না। আমরা কর্ম পরিত্যাগ করিলেও কর্ম আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাহে না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকুং।

কার্য্যতে হবশঃ কস্ম্য সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥

—গীতা, ৩।৫

—কেহ কখনও কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, কেহ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণসমুদয়ই তাহাকে কর্মে প্রবর্তিত কবে।

অতএব গুণ যতক্ষণ আছে, আমাদের কর্মও ততক্ষণ আছে, গুণ না গেলে কর্ম সাইবে কেন? সুতরাং কর্ম করিয়া গুণের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ জ্ঞান প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কর্ম করিতে হইলেই আবার কর্মফল সংশয় হইবে, সেই ফলে আবার গুণ হইবে, গুণ

হইলেই আবার কৰ্ম করিতে হইবে। এই গুণ-কৰ্ম লইয়াই মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ঘোরা-ফেরা। অতএব কৰ্ম না করিলে যখন উপায় নাই, তখন কৰ্ম করিতে হইবে, কিন্তু সেই কৰ্ম সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য হইয়া করিবে। সমস্ত কৰ্মফল দৈবের সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত চিত্ত হইয়া কৰ্ম করাকেই কৰ্মযোগ বলে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং তাত্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

—গীতা, ২।৪৮

—হে ধনঞ্জয় ! আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সনচিত্ত হইয়া যুক্তভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যাচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধির্নাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥

—গীতা, ৩।১৯-২০

—পুরুষ আসক্তিশূন্য হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করে, অতএব আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি মহাত্মগণ কৰ্ম্মদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; লোকসকলের স্বধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কৰ্ম্ম করা উচিত।

কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্ম্মফলাহেতুভূৰ্ম্মা তে সঙ্গোহস্তকৰ্ম্মণি ॥

—গীতা, ২।৪৭

—কৰ্ম্ম করিবারই অধিকার তোমার আছে, কৰ্ম্মফলে নাই।

এই নিষ্কাম কর্মও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে শোভা পায় না। তগুলোকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমি আঘাত করা বেগন নিষ্ফল, ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইয়া কর্মের জন্য প্রয়াস পাওয়া তদ্রূপ বিফল। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম্য কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

—গীতা, ৩।২

—ভগবদারাদনার্থ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করিলে, লোক কর্মবদ্ধ হয় ; অতএব হে কোন্তেয় ! ভগবানের প্রীতার্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম অমুষ্ঠান কর।

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্বসি কোন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং ॥

—গীতা, ৯।২৭

—অর্থাৎ তুমি যাহা কিছু করিবে, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ কর। এইরূপে কর্মযোগ অভ্যাস করিয়া কর্মবন্ধন তথাৎ ফলকামনাবিশিষ্ট কর্মসমূহের স্বদৃঢ় পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু পাঠকগণ ! দেখিবেন,—“অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম্য করোতি যঃ” (গীতা, ৩।১১)—“কার্য্য কর্ম্য”—কর্তব্য কর্ম অর্থাৎ যে কর্মগুলি না করিলে প্রত্যাবার আছে, এইরূপ কর্ম্য করিতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিতেছেন। যেন স্মরণ থাকে, ফলাফলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া নন্দকর্ম্য কবিলে তাহা এই কর্মযোগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। *

কাজ অনেক হউক, কিন্তু মন ভগবানে অর্পণ করা থাকুক, এইরূপে

* নিষ্কাম কর্মসাধনার মোটামুটি উপদেশ মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থে সাধনকল্পের উপদেশলীমক প্রবন্ধে দেখ।

ইন্দিয়গণকে সংঘের দ্বারা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ হইতে স্ববশে আনাই কস্ম্যযোগ এবং সেই সকলের একমাত্র ঈশ্বরোদ্দেশ্য হওয়া কৰ্ত্তব্য। হিন্দুশ্রমণ কস্ম্যকাণ্ডে এই শিক্ষাই হইয়া থাকে, কস্ম্যযোগে সিদ্ধিলাভ কবিলে জ্ঞানের উদয় হয়।

জ্ঞানযোগ

—(ঃঃঃ)—

জ্ঞানযোগের সৰ্ব্ব প্রথম সোপান আত্মজ্ঞান। যিনি কস্ম্যযোগানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নিশ্চলচিত্ত, শম-দমাদি চতুর্বিধ সাধন-শক্তি সম্পন্ন এতাদৃশ সৰ্ব্ব-সদৃশগণাঙ্গী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী।

একহং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়ানাঞ্চ সৰ্ব্বশঃ ॥

আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্ ॥

—মহাভারত, মোক্ষধর্ম

—বহিঃসুখী মন, বুদ্ধি, বিষয় ও ইন্দিয়গণকে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তঃসুখীন কবতঃ সৰ্বব্যাপী পবনাত্ম্যে সংযোজনা করার নাম জ্ঞান।

এই জীবজগৎ কেবলমাত্র এক ব্রহ্ম—আর কিছুই নাই। সমস্তই ব্রহ্মময়—ভূমি, আগি, চন্দন-বিষ্ঠা, শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ, ভেদাভেদ, ধর্মাদি, কিছুই নাই—সকলই ব্রহ্ম। এইরূপ ভাবকেই জ্ঞানযোগ বলে। এই গ্রন্থে জ্ঞান ও তাহার সাধনাই প্রকাশ করিব, স্মরণে এখানে অধিক কিছু বলিলাম না।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঃ গির্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ॥

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

—যেমন প্রজ্জ্বলিত হতাশন কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম ভস্মসাৎ হয় ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যমযাদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরমুতপ ॥

সর্বদং কর্ম্মাখিলং পার্থি জ্ঞানে পরিসনাপ্যতে ॥

—দ্রব্যানয় যাগযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানে সকল কর্ম্মেব পবিত্রীকৃত হয় ।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

—গীতা ৪।৩৮

—ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আব নাহি ।

কিন্তু এই জ্ঞানযোগ সাধনের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

—গীতা ৪।৩৯

—জ্ঞান লাভে তৎপর ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবান হইলে জ্ঞান লাভ করেন ।

যদা সংহরতে চায়ং কৃশ্মোহজ্ঞানীব সর্ববশঃ ।

ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

—গীতা ২।৫৮

—কৃশ্ম যেমন আপনার অঙ্গসকল আপনার শরীরের অভ্যন্তরে সংহরণ করে, তেমনি যোগী ব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে অনায়াসে নিবর্তন করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

প্রকৃত জ্ঞান-যোগী ইচ্ছা করিলেই বহির্বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিতে পারেন।

তত্ত্বজ্ঞাৎ প্রজ্ঞালোকঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন

—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানসব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারিলে সংযম নামক প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই সংযম হইতে প্রজ্ঞা নামক আলোক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বুদ্ধি-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

ঐ জ্যোতিঃকে বা প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্ঞা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহা সাধারণ জ্ঞানের মত নহে, তাহা যোগযুক্ত জ্ঞান। জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হইলে সাধক বুঝিতে পারেন—আমিই জগতে ছিলাম, মন কিংবা শরীরের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। অজ্ঞানে পড়িয়া প্রকৃতিকে সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া ছিলাম। আমি যে পূর্ণ, পবিত্র ও চিৎস্বয়ং, আমার সূত্রে জন্ত প্রকৃতির সেবা করিতাম—সে ত এক মহাভুল ! কারণ আমিই যে সূত্র-স্বরূপ ; আমিই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সদানন্দ-স্বরূপ। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সাধক শান্ত, সদানন্দ ও জীবমুক্ত হন।

ভক্তিযোগ

—(২*)—

পথন কৰ্ম্মযোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইল, জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান হইল, তখন আর ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া থাকিবে কি প্রকারে ? কিন্তু নীরস জ্ঞান অথবা নীরস কৰ্ম্ম করিয়া কাহারও কাহারও হৃদয় এত তৃপ্তি হইয়া উঠে যে, ভক্তির কোমলতা তাঁহাদের হৃদয়ে

স্থান পায় না। বাহারা কৰ্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়া জ্ঞানযোগে আরোহণ করেন এবং আর একপদ অগ্রসর হইয়া ভক্তিয়োগে আকৃষ্ট হইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যথা—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

—গীতা, ১২।২

—যাহারা মগ্নিষ্ঠ হইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী।

ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শীঘ্রই সংসারসাগরের পারে লইয়া যান। যথা—

যে তু কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণি ময়ি সন্নস্ত মৎপরাঃ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

—গীতা, ১২।৬-৭

—যাহারা আমাতে সনস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তপরা ভক্তি দ্বারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেইসকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মরণশীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

যাহার দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের কৃপা আকৃষ্ট হয় ও বাসনাসকল পূর্ণ হয়, তাঁহাই ভক্তি।

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

—শাণ্ডিল্যসূত্র

পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে। জ্ঞান-কৰ্ম্ম ভুলিয়া, বাসনা-কামনা ভুলিয়া, স্বখ-দুঃখ ভুলিয়া, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ভুলিয়া, ধর্নৈশ্বৰ্য্য ভুলিয়া, স্ত্রী পুত্র

এমন কি আপনা ভুলিয়া ঈশ্বরে যে ঐকান্তিক অনুরক্তি, তাহার নাম ভক্তি, কেবল চক্ষু মুদিয়া, “তুমি করণাময় দয়ার সাগর” বলিলেই ভক্তি হয় না।

লক্ষণং ভক্তিয়োগসা নিগুণস্য হুদাহতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

• সালোক্যসাষ্টি সামীপ্যসারূপৈকত্বমপ্যুত।

দীযমানং ন গৃহস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

স এব ভক্তিয়োগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ।

যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্দ্ভাবায়োপপত্ততে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ

—স্মৃ! নিগুণ ভক্তিয়োগ কিরূপ শ্রবণ করন। আমার গুণশ্রবণ মাত্রে সর্বান্ত্যায়ানী যে আমি, আমাতে সমুদ্রগানী গঙ্গাসলিলের তায় অবিচ্ছিন্ন। ও ফলানুসন্ধানবাহিতা এবং ভেদদর্শনবর্জিতা মনের গতিস্বরূপ যে ভক্তি, তাহাই নিগুণ ভক্তিয়োগের লক্ষণ। এইরূপ ভক্তিয়োগীব কোনই কামনা থাকে না। অধিক কি, তাহাদিগের সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এবং একত্ব (সাম্যুজ্য)—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা বাতীত কিছুই চাহেন না। এই প্রকার ভক্তিয়োগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। মানব ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরম ধন লাভ করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিয়োগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভক্তির সাধনা রাগমার্গ; স্মৃতরাং বাহার যেরূপ অনুরাগ, তিনি ভগবান্কে সেইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের মত সাজাইয়া ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় বিধি-নিষেধ, শাস্ত্র-উপদেশ

সমস্তই ভাসিয়া যায়। রাগমার্গের সাধনা ও সাধকের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।*

ভক্তির সাধনায় ক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তখন সাধক শাস্ত্র, দাশু, সখা, বাৎসল্য, কান্ত ও মধুর প্রভৃতি প্রেমের উচ্চস্তরের মাধুরী লীলায় বিভোব হইয়া যান। সাধক সর্বত্র ভগবানেরই অস্তিত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি জানেন—

বিস্তারঃ সর্ববভূতস্য বিমোহবিবম্বমিদং জগৎ ।

ঈশ্যামান্নবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

—বিষ্ণুপুৰাণ

—বিশ্বজগৎ সৰ্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জ্ঞান সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন।

কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান থাকিতে সাধক প্রেমের আধিকারী হইতে পারে না। পুরাণে হরগৌরী মূর্তি এই জ্ঞান ও প্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আলোক যদি ফাল্গুন (চিহ্ন) দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তবে কিঞ্চিৎ বকশ ও অন্তর্জল বোধ হয়; কিন্তু ফাল্গুন দিয়া আচ্ছাদিত হইলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জল হয়। জ্ঞানও তদ্রূপ কিঞ্চিৎ কৰ্কশ, কিন্তু প্রেমের ফাল্গুনে আচ্ছাদিত হইলে ঐ জ্ঞানালোক স্নিগ্ধ মধুরোজ্জল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া তৃপ্ত করিবে।

ভক্তিব্যোগ সিদ্ধ হইলে সাধক তখন ভক্তির বলে, প্রেমের বলে জগদ্রূপী জগন্নাথকে আপনার সঙ্গে লয় করিয়া থাকেন।

—*—

মৎপ্রণীত “প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে প্রেম-ভক্তি প্রভৃতির স্বরূপ ও সাধনপ্রণালী অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত

—(*)—

হিন্দুধর্ম জাগ্রত হইতেছে। এখন হিন্দুসন্তান হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, হিন্দুধর্ম মানেন, হিন্দুগতে উপাসনা করেন। সকল শ্রেণীর—বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মপথে মতি ও সাধনকার্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ, আনেরিকাবাসীর মধ্যেও অনেকে কতকটা হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অস্বদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আর এক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা প্রকৃত পথে চলেন না। তাঁহারা আপন আপন বিবেক-বুদ্ধির মুষ্টিয়ানা চালে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্জিত বলিয়া বাদ দিয়া বাছিয়া বাছিয়া মনমত একটা ধর্ম খাড়া করিয়াছেন। তাহাতে নিজে তো প্রবঞ্চিত হইতেছেন. আবার অপরকেও প্রতারিত করিতেছেন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর ধর্মমত হইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত ও ধর্মতত্ত্ব নানধেয় দুইখানি পুস্তকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গভীর গবেষণা-পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের এই দুর্দিনে ঐক্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আবির্ভাব গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে এই দুইখানি পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় বিশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এজ্জা শিক্ষিত সমাজ তাঁহার নিকট ঋণী। কিন্তু তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ঠোঁট বন্ধে বাধা হইতেছি যে, তাঁহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশী ব্যক্তিও নিজ মত

* “শিক্ষিত” শব্দ আমি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করিতেছি।

সমর্থনের জন্তু হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। বন্ধিম বাবু বহুদিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি এতদেশের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। জানি, তাঁহার ধর্মমত আলোচনায় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে; তথাপি ত্রায়েব মধ্যাদায়, সত্যের অনুরোধে এই চারিটা কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। *

* লেখক বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়া অন্তরে একটু অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন; সেইজন্য যে দিন প্রবন্ধটা ছাপা আবস্ত হয় সেই দিন (১৩১৪ সালের ১৯শে মে, বুধবার, বার্তা দেও ঘটিকা সময়) যোগ নিদ্রা (Hypnosis) সাহায্যে স্বর্গীয় বৃন্দমল্ল চট্টোপাধ্যায় মহাশয্যেব “আত্মা” আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী সম্বন্ধে গানের স্ফুট বৈ কথাবাত্তা হয়, সাধারণের অবগতির জন্তু নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিবার দিলাম।

প্রঃ। আপান কেমন আছেন ?

উঃ। সুখে আছি। পৌরাণিক ভাষায় স্বর্গভোগ করিতেছি।

প্রঃ। আপনাব আর জন্ম হইবে কি ?

উঃ। ভোগান্তে জন্ম অবশ্যস্বাৰ্থ।

প্রঃ। আপনাব লিপিত “ধর্মতত্ত্ব” বইখানা পড়িয়া আপনাব নিজেব ধর্মজ্ঞান এক করিতে পারি কি ?

উঃ। না—না। আমি ধর্মোপদেষ্টা গুরু বা ধর্মপ্রচারক নহি। সুতরাং কোন মনন প্রচারণা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল একশ্রেণীব লোকের হিন্দুধর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাষ্ট উদ্দেশ্য। আমি ইংরেজীভাবে মুক্ত, ইংরেজী অনুকরণ লব্ধ, অপ্রবন্ধ এবং পর-প্রবোধন-প্রয়োজনে স্বয়ং-লব্ধ জয়-চাকবাহকের স্থায় ইংরেজী শিক্ষা-লিপ্ত ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদৃষ্ট হিন্দুদিগকে জাতীয় ধর্মে তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছি, শিক্ষিত গদ্যভগণেব অভিমানেব বোঝা নামাইবাব চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

প্রঃ। তাহারা যে নূতন মনে পতিত হইতেছে।

উঃ। হউক। জাতীয় ধর্মে অবাস্তব, জাতীয় আচারনিষ্ঠ হিন্দু ভুল বুঝিলেও নাস্তিক, পাষণ্ড বা অসম্পূর্ণ পর-ধর্ম-লোলুপ হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমিও জানিতাম, তত্ত্বজ্ঞ হিন্দু মজ্জচিত “ধর্মতত্ত্ব”কে ভুণের স্থায় পরিত্যাগ করিবে। কেবল উচ্ছল স্নেহপদামুসরণকারী শিক্ষিত আখ্যাধারী হিন্দুগণই আমার কথা গির্দাস করিতে পারে। আমার বিশ্বাস, যে কোন হিন্দু একবার জাতীয়

বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিতে যে ভুল করিয়াছেন, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত বিচারেও তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে ছই একজন প্রাতিবাদ করিয়াছেন, সুতরাং আমি সকল কথাই আলোচনা করিতে চাই না। বিশেষতঃ এ গ্রন্থে সেরূপ স্থান নাই। বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালার সাহিত্য-গুরু ও প্রতিভাপরায়ণ ব্যক্তি। তাহার প্রাতিভাময়ী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ অনুরাগে ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের অনুভূতি হইয়াছিল। মানবীয় বুদ্ধিবলে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে প্রয়াস পাঠিয়াছিলেন,— তাই শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ গড়িয়াছেন। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে ও অঙ্কনে তিনি সদ্ধস্ত। সেইজন্ত ভগবানকে আদর্শ মানবরূপে চিত্রিত কারিতে অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আসল কথা তিনি অবতারের সম্যকতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। কোন্ দেশের কোন্ অবতारे অলৌকিক কাণ্ডের উল্লেখ

ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে একাদিন এদন আসিবে যে, আপনা হইতেই তাহার ভাষ্য ধাবণা তিরোহিত হইবে। কেননা বিশ্বাস থাকিলে সত্য আপনা হইতেই আলোকে বহু প্রকাশিত হয়।

প্রঃ। যদিও সময়সাপেক্ষ, তথাপি অনুশীলনধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু শারীরিক বৃত্তি, জ্ঞানাজ্ঞানী বৃত্তি কাব্যকাবিনী বৃত্তি, চিত্তবঞ্জিনী বৃত্তি, প্রভৃতি এতগুলি অনুশীলন করিতে যাই কেন? যে সকল বৃত্তি নিত্য, তাহার অনুশীলন আবশ্যক বটে, কিন্তু যাহা অনিত্য, তাহাব অনুশীলনে জীবনযাপন কবিয়া প্রকৃত পক্ষে দূরত্ব করিব কেন?

উঃ। ধর্ম্মতত্ত্বের শিষ্যবৃত্তটিকে স্বয়ং করিলেই উত্তম সহজ হইবে। যে পরকাল মানে না, জন্মান্তর স্বীকার করে না, তাহাকে নিত্যতা বুঝাইতে বাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আমি পরকাল বাদ দিয়া ইহকালের সুখের উপর যে ধর্ম্ম, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, মানুষ বাহ্যতে পাশব প্রকৃতি পরিভাগ কবিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে পাবে, আমি তাহাবই জ্ঞা যত্ন করিয়াছিলাম। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি পয়ালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, তাহাদের মনের মত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে পারিলে কেহই হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে না। ধর্ম্মকে তাহাদের মুখরোচক কবিয়া গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কর্তন, কুসংস্কার গুণন বা স্থলবিশেষে শাস্ত্রভাষ্যে অগ্রাণ্ড কবিয়া হইয়াছে।

নাই ? সাধন-জ্ঞান-হীন স্থূল মানবী বুদ্ধিতে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে গেলে মানবচরিত্র ভিন্ন অন্য অবস্থা বুঝিতে পারিব কেন ? ভগবানের ভাব সাধন-জ্ঞান-জ্যেয় ; ঋষিগণ সাধনবলে তাহা অবগত হইয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা বাহ্য বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে পারি না, বাহ্য মানবীয় ক্ষুদ্র ধারণাব অতীত, বাহ্য যোগীর যোগলব্ধ জ্ঞানের গোচরীভূত, তাহাই আঘাতে গল্প বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। কাজেই বন্ধিম বাবু বাহ্য অলৌকিক, বাহ্য ঈশ্বরায়, বাহ্য নূতন, বাহ্য জ্ঞানাতীত। তাহাই হয় প্রক্ষিপ্ত নয় অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিদূরিত করিয়া, তাঁহার মানবী মূর্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—কল কথা, শিব গাড়িতে গিয়া বাদর গড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃষ্ট সাধনজ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকটই কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ ঈশ্বর-চরিত্র হঠতে পাবে, কিন্তু বিষয়-বিতৃষ্ণ যোগজ্ঞানশালী ভক্তের নিকট উহা মানবচরিত্র মাত্র।

প্রঃ । আপনি চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি অবতারগণের প্রচারিত ধর্মকেও অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন।

উঃ । কাল-পাত্র বিচার কবিয়া আমাকে ধর্মব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। তমঃ-প্রবান জড়বাদী হিন্দুগণের জুড়য়ে রজোগুণ উদ্বেক করাই আমার উদ্দেশ্য, তাই বুদ্ধ, চৈতন্যের সাম্বিক ধর্ম দুবে ব্যাখ্যা বাস্তবিক ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি। যে বালক ঠাট্টাতে শিখে নাই, চাহাকে দোড়াইতে উপদেশ দেওয়া সমীচীন নহে। যদিও আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তবুও ব্যবহারিক ধর্মের স্থূলভাব যতদূর বুঝিয়াছিলাম, তাহাও “ধর্মতত্ত্ব” টিক প্রকাশ করি নাই। আমি ঋষিগণের প্রচারিত শাস্ত্রকে ভগবদ্ভাক্য বলিয়া বিশ্বাস কবি। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রায় আমার ধর্মবল হীন হইলে, আমি কখনই বিশ্বাস-বিরোধে তাঁর প্রতিবাদ করিতাম না। আমাব উদ্দেশ্য “যেন-তেন-প্রকারেণ” অনুকরণপ্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্মে আবৃত্তি করা। সুতরাং তাহাদের মন বুঝিয়া, কাণ্য দেখিয়া, তাহাদের মননত কাটিয়া ছাঁটিয়া ধর্মকে বাহিব করিতে হইয়াছে। যে অধ্যাত্ম জগৎ স্বীকার করে না, তাহাকে আধ্যাত্মিক উপদেশ কি দিব ? কাজেই শারীরিক ও মানসিক ধর্মের চিত্র দেখাইয়াছিলাম।

বন্ধিম বাবু কৃষ্ণচরিত্র আরম্ভ করিবার পূর্বে লিখিয়াছেন, বাহা প্রক্ষিপ্ত, বাহা অতিপ্রকৃত ও বাহা মিথ্যালক্ষণাক্রান্ত, তাহা পরিত্যাগ করিব। ইহার নাম কি বিচার? অত কথা না বলিয়া সাফ বলিলেই হইত, আমি শাস্ত্র মানিব না, মুনি-ঋষি মানিব না, সাধক-সিদ্ধ মানিব না, আমার মনমত ধর্ম আমি পালন করিব। একখানি শাস্ত্রের খানিকটা আসল, অল্পটা উপন্যাস; তাহার মতসমর্থনের উপযোগী অংশ আসল আর সমস্তই প্রক্ষিপ্ত—কাজে বাদ। একরূপ গায়ের জোরে কথা বলা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আরও গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, তিনি আত্মমত প্রচারার্থ অনেক স্থলে শ্লোকেব পাঠান্তর সংযোজন করিয়া

প্রঃ। আমি আপনার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁর প্রতিবাদ করিয়াছি, এক্ষণে প্রতিবাদ প্রবন্ধটি ছাপা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

উঃ। প্রতিবাদ প্রবন্ধটি প্রচারিত হইলে সমাজের উপকাব হইবে, বাহাবা হিন্দুশ্রম বিবাস করিয়াও ভ্রান্ত ধারণায় প্রকৃত পথ দেখিতে পারিতেছে না, তাহাদের সবিশেষ উপকার হইবে। বাহারা সংশয়ী, অবিশ্বাসী, তাহারা কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব পাঠে হিন্দুশ্রমোপবাস করিবে। পবে ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ-বিবেচন ভুল জানিতে পারিলে প্রকৃতপথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবে। হিন্দু এখন বাহ্যসম্পদে মুগ্ধ, তাই আমি যদেখ্যশালী বিষ্ণুকে সম্মুখে ধরিয়া জঘদেবের প্রেমময় কৃষ্ণকে দূবে বাপিযাছি, নিরুত্তরনার্গ ভূগাচ্ছাদিত কবিয়া প্রগতিনার্গ প্রশস্ত কবিয়া দিয়াছি। এই প্রতিবাদে সেই জর্গ তুণ উড়িয়া যাইবে। হিন্দু এখন তুণির অমল-ধবল-কোমুদো-বিভূষিত কুম্ভাসুত নিবৃত্তিমার্গে পরিচালিত হইয়া আমার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বলিত ও আলোকিত করিবে। আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় নশ বলিয়া আমি অশান্তি ভোগ করিতেছি। আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তি দূব হইল। আবও জানিলাম, জাবেব বিভ্রান্তি প্রতিভার অহঙ্কার বৃথা। কেননা তিনি বাহাব দ্বারা যে কাজ করাইবেন, তাহাকে সে শক্তি দান কবত এইরূপে তোমাব-আমাব দ্বারা জগতে কাব্য করাইতেছেন। আমিই প্রথমে তোমাব হৃদয়ে ধর্মবীজ রোপণ করি; সেই বীজে প্রকণ্ড-কাণ্ড-বিশিষ্ট বৃক্ষোৎপত্তি দেখিয়া ও তাহার সু-স্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে যথাস্থানে গমন করিলাম।

অস্তান্ত কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পাঠক, তজ্জগৎ দুঃখিত হইও না।

শাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আবার অনেকস্থলে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—গীতা, ৪।৮

এই শ্লোকবাক্যটির অঙ্গ কর্তন করিয়া “ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়” এই স্থলে “ধর্ম সংরক্ষণার্থায়” বসাইয়া দিয়াছেন। আবার “প্রচারে” লিখিয়াছিলেন সংস্কৃতানভিজ্ঞেবাই “ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়” এই পাঠ ব্যবহার করেন। বড়ই হাস্যজনক কথা! শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ভাবতমাতার সুপুত্রগণ একটা কথাও না ভাবিয়া তাঁহাদের কৃত ভাষ্য ও টীকার “ধর্মসংস্থাপনার্থায়” পাঠের ব্যাখ্যা করিলেন কেন? বঙ্কিমবাবু তাহার নিজ অনুবাদিত গীতায় উইলসন্ সাহেবকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছেন “উইলসন্ সাহেব মনে করেন, তিনি শঙ্করাচার্য্য (যাঁহার চারি বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র কর্তৃস্থ) অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাল বুঝেন।” কিন্তু এখানে অত দূরদৃষ্টি হয় নাই। আমরা পরের দোষটুকু দেখিতেই পাই, আর আপন বেলায় অক্ষ হই। মায়ায় কি বিচিত্র লীলা!—যাহাকে সেটুকু বুঝিতে দিয়াছেন, সে সেটুকু চরম জ্ঞান মনে করিয়া অপরের দোষ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। আর ইহা যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত বঙ্কিম বাবু অনেক স্থলে শাস্ত্রকারগণের মহান উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনেক

শঙ্কর ভাষ্য। ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সংস্থাপনং সম্যাক স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগম্।

পামিকৃত টীকা। এবং ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সাধুবক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্মঃ স্থিবীকর্ত্ত্বং যুগে যুগে তত্তদবসবে সম্ভবামীতির্থঃ।

কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা পড়িলে ভক্তের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে।

ধর্মতত্ত্বে বর্ণিত অনুশীলন ধর্মই চরম নহে। উহা হিন্দুধর্মের একটা খণ্ডদেশ মাত্র। তাঁহার বাখ্যাত অনুশীলন-ধর্ম গীতোক্ত কর্মযোগ মাত্র। “ধর্ম-সংস্থাপনার্থাৎ” ঠিক রাখিলে তিনি তাঁহার মনোমত অনুশীলন ধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র গঠন করিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, ধর্ম নূতন করিয়া আবার কি হইবে? ধর্ম অনাদি এবং চিরকালই আছে। অতএব ধর্ম-সংরক্ষণ এষ্ট কথাই ঠিক। এখানেই তিনি কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য-পথ পবিত্রাঙ্গ করিয়া মনগড়া কথা প্রচার করিয়াছেন। “কৃষ্ণ অবতারের পূর্বেই কর্মযোগ প্রচারিত হইয়াছিল। জনক, অশ্বরিষ প্রভৃতি কর্মযোগিগণ নিষ্কামকর্ম সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তাহা সংস্থাপন করা প্রয়োজন নাই, কাজেই সংরক্ষণ পাঠ সংযোজিত করিতে হইয়াছে।” শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তির মাধুর্যলীলা সংস্থাপন করেন। বঙ্কিমবাবু সে অংশ উপহাস ভাবিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

আর কর্মযোগই কি চরম ধর্ম? কাম্যের পর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিরযোগ সাধন না করিলে বন্ধ-নির্বাণ লাভ হইতে পারে না। গীতায় জ্ঞানযোগের ভূয়সী প্রশংসা আছে।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিত বিদ্যতে।

—গীতা, ৮।৩৮

জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই। তাইতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্ঞানদর্দন।

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

—গীতা, ৩।১

—হে জনার্দন ! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ হয়, তবে হে কেশব ! আগাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে কি নিমিত্তে নিয়োজিত করিতেছ ?

তখন ভগবান্ বলিলেন—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিন্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥

—গীতা, ৩৩

—হে পার্থ ! আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, এই লোকে নিন্ঠা দুই প্রকার ; শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগীদিগের কর্ম্মযোগ । পরে বলিলেন—

কার্য্যতে হাবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥

—গীতা, ৩৫

লোকে ইচ্ছা না করিলও প্রাকৃতিক গুণসমূহ তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে । অতএব এই গুণক্ষয়ের জন্য কর্ম্মযোগ আবশ্যক । কিন্তু বাহার গুণক্ষয় হইয়াছে সে কর্ম্ম করিবে কেন ? নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন । তিনি বিষয়কার্য্যে কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না । বৈষ্ণুকুলতিলক রামপ্রসাদ ভূকৈলাসের জমিদার সরকারে চাকরি করিবার কালে সেরস্তার খাতাপত্রে স্ববচিত গান লিখিতেন । এবস্থিধ উচ্চ অধিকারীর নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনধর্ম্ম বালকের উপদেশ মাত্র । কাম-কামনা-বিজড়িত মানুষের জন্যই কর্ম্মযোগ । যথা—

যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্ ।

ঈশার্পিতেন মনসা ভজেনিষ্কামকর্ম্মণা ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয়, তিনি ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিকাম কন্ঠের অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উক্তবকে বলিয়াছেন,—

যদানীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্ ॥

ময়ি সর্ববাণি কৰ্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১।২০

—যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া (ফলাদি কামনা না করিয়া) আগাতে সমুদয় কর্ম কর ।

পাঠক ! দেখিলেন, কাহাদের জ্ঞান কর্মযোগের ব্যবস্থা । শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা বুঝিতে না পাবিয়া উচ্চশ্রেণীর সাধকগণকে সমাজের “গলগ্রহ” ও “স্বার্থপর” বলিয়া বিপবীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কর্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস পানে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকে যাহারা অস্বাভাবিক দোষী মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার কি ? আত্মার যে অনন্তকাল ব্যাপিয়া উন্নতি হইবে, সে উন্নতি কিরূপ ? অনন্ত উন্নতি পণে অনন্তদেবের চিরসহবাস লাভ করা, অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে তাঁহার প্রেমসুখা পান করা, অনিমেঘে অনন্তকাল তাঁহার গম্ভীর পবিত্রমুষ্টি দর্শন করা এবং নিশ্চিন্ত নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার জয় উচ্চারণ করাই কি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার নহে ? এই জগতে থাকিয়াই আত্মা যদি তাহার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে, তবে তুমি তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক কথা প্রয়োগ কর কেন ? বঙ্কিম বাবুর যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্যদেবের উদাসীন গান ভাল লাগে নাই । কাহারই বা লাগিয়া থাকে ? মত্তপায়ীকে মদের ঘাস ত্যাগ করিতে বলিয়া কে তাহার প্রিয় হইতে পারে ? সন্ন্যাসীর

নিন্দা গৃহীর নিত্যকাৰ্য্য। জনক রাজার সভায় শুকদেবের কোপীন-
বিভ্রাট অনেক গৃহীই স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন ; আর একবিংশতি
দিন জনক শুকদেবকে দেখা না দিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করেন, কিন্তু
তঁাহাকে টলাইতে না পারিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, একথা কাহারও
নিকট শুনি নাই।

আবার নিষ্কাম ধর্ম যজন করিতে হইলেও কঠোর সাধনার প্রয়োজন।
এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বদরিকাশ্রমে যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন।
জনকরাজাও মহা হঠযোগী ; তিনি তদীয় গুরু অষ্টাবক্রকে কহিয়াছিলেন—

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ববং ততো বাধিস্তুরাসহঃ।

অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থি ৩ঃ ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ১২,১

—পূর্বে আমি কায়িক কার্য্যে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্যবিস্তারে
বিরত হইলাম, এক্ষণে চিন্তায় নিরস্ত হইয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছি।

পাঠক ! দেখুন, কিরূপ কঠোর সাধনা করিয়া জনকরাজা
কন্মযোগী হইয়াছিলেন ! নিষ্কামকন্মেব মহত্ব আমরাও বুঝি ; কিন্তু জানি,
বলিতে বা বিধিতে যত সহজ, পালন কবা তত সহজ নহে। কর্মসম্ভাস
অপেক্ষাও কর্মযোগের সাধনা কঠোর। ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত কাঁটা-
চাম্চেধারী, কুক্কটভোজী এবং তদনুকরণকারী উচ্ছৃঙ্খল ব্লেচ্ছ-দাস-
উপজীবীগণের মুখে নিষ্কাম কর্ম উপদেশ শ্রবণ করিলে কাহার না হাসি
পায় ? যাঁহারা নিয়মসংযমকে “আত্মপীড়ন” ও যোগসাধনকে “বেদের
ভোজবাজী” বলিয়া থাকেন, তঁাহাদের দ্বারা কিরূপ নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত
হয়—সহজেই অনুমেয়। এই শ্রেণীর একজন প্রসিদ্ধ কবি ও শাস্ত্রপ্রচারক
সামান্য চাকরীর লোভে কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতায় কোন রাজাকে রাজকরে

অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছেন, তাহা কাহাবও অবিদিত নাই। এইরূপ কর্মযোগীর চরিত্র অমুসন্ধান করিলে কত গুহ্য রহস্য প্রকাশ পাইবে। পূর্বে কোন নূতন মত স্থাপন করিতে হইলে কত হাঙ্গামা হইত। মহাপ্রদ, যিশু, বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যদেবকে প্রথমে কত না বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ মৃত; ধনে জনে বর্দ্ধিষু ব্যক্তিই বড়, বিশেষতঃ মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রার কল্যাণে আপন মত প্রচারে কোনই বিঘ্ন হয় না। কেবল প্রকৃত জ্ঞানী হাসিয়া মরেন।

একটা সামান্য কথাতেও বন্ধিম বাবুর বিশ্বাস হয় নাই। গীতার “বিশ্বরূপ দর্শন” অধ্যায়টি অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ বলিয়া প্রক্ষিপ্ত স্থির করিয়াছেন। আমরা জানি, আধুনিক কোন যোগী মহিমাসিদ্ধি করিয়া স্বীয় অঙ্গকে যদৃচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত করিতে পারেন। আর যিনি যোগেশ্বর, তাঁহার বিরাটমূর্ত্তি ধারণ এত অসম্ভব কিসে? একটা গল্প মনে পড়িল—

একদা নারদ বৈকুণ্ঠে যাইতেছিলেন; পশ্চিমদেহে দেখেন, একটা পাগল ভগবানকে নানাবিধ কুখ্যায় গালি দিতেছে। নারদকে দেখিয়া বলিল, “ঠাকুর! কেলে ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি কতদিনে মুক্তি পাব?”

নারদ স্বীকৃত হইলেন। কিছু দূরে দেখেন, আর একটা ভক্ত ভগবানের স্তুতি করিতেছে। সেও বলিল, “ঠাকুর! প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমি কতদিনে মুক্তি পাইব।” নারদ স্বীকার করিলেন।

যথাসময়ে নারদ বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া ভগবানের কাছে দুইজনের কথাই নিবেদন করিলেন। ভগবান বলিলেন, “প্রথম ব্যক্তি অচিরেই মুক্তি পাইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির এখনও বহু বিলম্ব আছে।”

নারদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বরনিন্দকের মুক্তি, আর ভক্তের বিলম্ব, এ কিরূপ বিচার?”

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া উভয়কে বলিবে যে, ভগবান্ একটা হস্তীকে হুঁচের ছিদ্রে প্রবিষ্ট করাইতে ব্যস্ত আছেন, কোন উত্তর দেন নাই। তাহা হইলে বহুস্থ বুঝিতে পারিবে।”

নারদ বিদায় হইয়া ভক্তের নিকটে আসিয়া ভগবদাজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। ভক্ত বিষাদিত হইয়া বলিল, “প্রভুর কৃপা হয় নাই, তাই অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন।”

কিন্তু পাগল নারদের কথা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির! “যাঁর লোমকূপে শত শত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, হুঁচের ছিদ্রে হস্তী প্রবিষ্ট করান তাঁর বড়ই কাজ! আবার এই জ্ঞাত আমার কথার উত্তর দেওয়া হয় নাই।” এই বলিয়া পাগল আরও অকথা ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

নারদ এতক্ষণে বুঝিল, পাগল প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়াছে, তাই ভগবান্ শীঘ্রই মুক্তি দিতে চাছিলেন। বন্ধিম বাবুও পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, অথচ তাঁহার অলৌকিক কথাগুলি “উপগ্রাস” স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে ভগবান্ নূতন বটে।

ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনধর্ম্য পাণন করিলে মানুষ পশুত্ব পরিহারপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তাই বন্ধিম বাবু ভগবান্কে আদর্শ মানবরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যত্বই কি আমাদের চরম লক্ষ্য? মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, দেবত্ব লাভ করিতে হইবে। তৎপরে দেবত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বশেষে ব্রহ্মত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপদ। সুতরাং তাহার জ্ঞাত দেবতা ও ঈশ্বরের আদর্শ চাই। তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত অনুশীলন ধর্ম্মে সমাজের সে অভাব পূর্ণ হইবে কি? বিশেষতঃ এক কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই পথচ্যুত হইতে হইবে। এক সময়ে নিষ্কাম কর্ম্ম প্রবল ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা সাকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব কর্ম্মের

সম্প্রসারণ করিয়া জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা প্রযুক্ত বুদ্ধধর্ম নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণ করিয়া স্বীয় সার্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষার দোষে ও মায়াবাদের প্রভাবে কঠোরতায় পরিণত হইলে, চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া তাহার সহিত প্রেমভক্তি মিলাইয়া হিন্দু ধর্ম মধুর করিয়াছেন। সুতরাং কস্ম'যোগই একমাত্র সাধকের চরম সাধনা নহে। ক্রমশঃ জ্ঞান ও ভক্তির সাধনা চাই। আশা করি, ধর্মপিপাসু সাধকগণ ক্রমশঃ কস্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিবেন।

প্রতিপাদ্য বিষয়

—(ঃঃ)—

পাঠক! সামান্য জনগণের আচরিত ধর্ম হইতে নৈসর্গিক-সাধকের নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্মের দেহ। ইহার মধ্যে একবিন্দু কুসংস্কার বা মিথ্যাচার নাই। একদেশদর্শী বিধর্মীগণের কথা ধর্তব্য নহে। কেননা, তাঁহারা বাহ্য ধনসম্পদে বা বাহ্য বিজ্ঞানে যত বড় হউন না কেন, ধর্ম বিষয়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরে আছেন। সুতরাং তাঁহারা হিন্দুধর্মের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, হিন্দুকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পৌত্তলিক, জড়োপাসক প্রভৃতি বাহ্য ইচ্ছা বলিতে পারেন, কিন্তু আপনি হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন- -দেখিবেন এমন সার্বভৌমিক বিশ্বব্যাপক ধর্ম আর নাই। যে হিন্দু সন্তান ঘরের ঘবর না জানিয়া

পরের নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে যান, তাঁহাদের ছরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব ? তাঁহাদের জন্যই এই খণ্ড লিখিত হইল। কেননা, হিন্দুধর্মের প্রতি নিম্নাধিকারী জনগণের দৃঢ় আস্থা আছে। উচ্চাধিকারী জ্ঞানিগণের নিকট হিন্দুধর্ম স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। কেবল মধ্য অধিকারী জনগণ—তাঁহাদেরও সকলে নহে—কেবল সংশয়ী-জনগণ প্রমাণ চাহেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞার বহুল আলোচনা হওয়াতে সমাজে এই সংশয়ী জনগণের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। এই সংশয়ী জনগণকে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠিত করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমি যেমন এই খণ্ডে হিন্দুধর্মের অধ্যাত্মিক ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাঁহারাও যেন এই নিয়মে হিন্দুধর্ম গুরুর নিকট বুঝিতে চেষ্টা করেন। ধর্মের আদিকার না হইলে শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে ঈশপের গল্প বলিয়াই বোধ হইবে। কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে মিথ্যা বা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। কোন তত্ত্বদর্শী হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কবতঃ মীমাংসা করিয়া লইবেন। অধিকারানুসারে প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং নিজে যাহা করেন বা জানেন, অত্রের নিকট তাহা না দেখিলে, তাঁহাকে নিন্দা করিবেন না। এমন কি অপর ধর্মের নিন্দা করিতে নাই। যখন যে দেশে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, ভগবান তখন সে দেশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করেন। তিনি যে কেবল হিন্দুর দেশেই জন্মিবেন, এমন কথা কি শাস্ত্রে আছে ? অতএব অপর ধর্মের নিন্দায় নিজ ধর্মের গৌরব হানি হয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সকলই আছে। কেবল উপযুক্ত লোকের দ্বারা উপযুক্ত রূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বর্তমান এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুধর্ম আলোচনা করিয়া ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য ও মহান্

ভাব সাধারণকে জানাইতে পারিলে, অল্পকাল মধ্যে হিন্দুধর্মের গৌরব দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইবে।

সাধনার তিনটি উপায়—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই কর্মপ্রধান ধর্মের কর্মযোগ বুঝাইতে হইবে না। আর পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি রাগমার্গের সাধনা, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। জ্ঞানযোগ আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞানের সাধনাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিব। আশা আছে, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি সকলেই এই সাধনায় সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন।

যত প্রকার সাধনা আছে, মুক্তিবিষয়ক সাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ইহাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তি লাভের জন্ত ব্রত করিতে অনুরোধ করি। হৃদ্যাগাবশতঃ যাহারা মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে মনুষ্যগর্ভজাত গদ্‌ভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

জাতস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ।

যে পুনর্নৈহ জায়ন্তে শেষা জঠরগদ্‌ভাঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

ওঁ শান্তিঃ ওম্

দ্বিতীয় খণ্ড

জ্ঞানকাণ্ড

ব্রহ্ম-বিচার

— ০ * ২ * ১ * ০ —

গীত

ললিত-বিরিট—বাঁপতাল

কি ভাবে ভাবিব তবে ভাবে ভবারাধ্যা ধনে ।
হরি-হর-বিরিঞ্চি আদি যে তত্ত্ব না পায় ধ্যানে ॥
অজরা অমরা তারা, তত্ত্বহীনা নির্বিকারা,
প্রণবে প্রকাশে ত্রয়ী, ত্রিগুণা ত্রিতাপহরা,
নারী কি পুরুষ তিনি, জানিব বল কেমনে ॥
নিগুণেতে নিরাকারা, সগুণে হ'ন সাকারা,
লীলাতে জগদাকারা, ক্রিয়াশক্তি স্বজনে ;—
ইচ্ছাশক্তি হ'য়ে পালেন, জ্ঞানেতে জ্যোতিঃ কেবল,
ত্রিগুণেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি বাঁহারে বল,
ভিন্নভাবে ভাবে কেবল তত্ত্ব-জ্ঞান-হীনে ।
সত্ত্বশুদ্ধে মহত্ত্ব, মলিনেতে অহং-তত্ত্ব,
ক্রমে পঞ্চ-তন্মাত্রাতত্ত্ব, প্রকাশ ভুবনে,
(সেই) সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চদেব, প্রপঞ্চে জগদ্রুদ্রব,
প্রলয়ে বিলয় সব হবে কারণে ;—
তার মায়াতে জগৎ বাঁধা, রূপ রসাদি লাগায় বাঁধা,
“সোহং” ভুলে “অহং” জ্ঞানে সুখ-দুঃখেতে হাসা-কাঁদা,
মুদলে আঁখি সকল কাঁকি, ঠিক রে'খ মনে ॥

ব্রহ্ম-বিচার

বিরাজে সে সর্ব ঘটে, ধার্মিকে শঠে কপটে,
কেহ বা চিত্রিয়া পটে রত সাধনে,
কেহ দেশ-দেশান্তরে, তাঁহারে খুজিয়া মরে,
ভাবে না আপন অন্তরে, বসি যোগাসনে ;—
স্থূল সূক্ষ্ম যত দেখ—এক ভিন্ন ছই নাই,
অপ্নেতে জীব-জগৎ, বৃথা খেটে মর ভাই,
সর্ববং-খলু-ইদং-ব্রহ্ম জেন নলিনে ।

পুঙ্কর—৮-৫-১৩০৯

জ্ঞানী গুরু

দ্বিতীয় খণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড

—(***)—

জ্ঞান কি ?

—*—

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥

—গীতা, ১৩।১১

—আত্মজ্ঞানপরায়ণতা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রয়োজিত যে মোক্ষ, তাহারই যে আলোচনা, তাহার নাম জ্ঞান এবং তাহারই যে অন্তথা প্রতিপত্তি, তাহাই অজ্ঞান ।

আত্মনস্তাবভাসাত্মা পরমাশ্বেহ বিদ্যতে ।

ইত্যেব নিশ্চয়ং স্ফারঃ সম্যক্ জ্ঞানং বিদ্ববুধাঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—জগতের প্রত্যেক স্থানে অনন্তকাল পরমাত্মা বর্তমান আছেন এবং এই জগৎ সেই পরমাত্মার আভাসস্বরূপ—এরূপ নিশ্চয়াত্মক যে ছান, তাহাকেই বুধগণ সমীচীন জ্ঞান বলিয়া জানেন ।

শাস্ত্রকারগণ একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠ করিয়াও বাহারা নানা প্রকার সাংসারিক বন্ধভাবের মধ্যে অবস্থিতি করেন, বহুপ্রকার বিঘা উপাজ্জন করিয়াও বাহারা বন্ধতত্ত্ব-বিঘা উপাজ্জন করিতে, সক্ষম না হন, বিজ্ঞ হইয়াও বাহারা আপনার আত্মার মুক্তিসাধনে মনের ক্রান্ত অবস্থিতি করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে মূঢ় ভিন্ন পণ্ডিতরূপে কোথাও বর্ণন করেন নাই। “অগ্নিরত্নাঙ্গা” নানক গ্রন্থে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রমোত্তরচ্ছণে লিখিয়াছেন—

বোধো হি কো ?—যন্তু বিমুক্তিহেতুঃ।

—জ্ঞান কি ? যাহা বিমুক্তির কারণ।

পশোঃ পশুঃ কো ?—ন করোতি ধর্ম্যং

প্রাচীনশাস্ত্রোহপি ন চাত্তবোধঃ।

—পশু অপেক্ষাও পশু কে ? যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও ধর্ম্মাচরণ ও আত্মজ্ঞান লাভ করে না।

জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষ্য কারণ। ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।

স্বকৃতৈর্মর্নবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥

—কুলার্ণবতথ

—হে দেবী ! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা ব্যতীত মুক্তিলাভের আর অণু উপায় নাই।* সৌভাগ্যবশতঃ

* ক্ষিতিং বিনা যথা নাস্তি সংস্থিতঃ কারণং সদা।

তোযং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণম্।

ননুজন্ম লাভ করিয়া যাহারা জ্ঞানী হয়, তাহারাই মোক্ষমুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, অগ্রে পাবে না।

আরুণেনৈব বোধেন পূর্ববতস্তিমিরে হতে।

তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়ং স্বয়মেবাংশুমানিব ॥

—আত্মবোধ

হুয়া যে প্রকার উদয়ের পূর্বে স্বকীয় কিরণেব অকণতা দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদিত হন, পবমান্নাও তদ্রূপ অগ্রে জ্ঞানচ্ছটা দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া তদনন্তর স্বয়ং আবির্ভূত হন। ভৃগু কহিয়াছেন;—

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্ত্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।

তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যামৃতমশ্নুতে ॥

—মনুসংহিতা, ১২।১০৪

—তপস্তা এবং আত্মজ্ঞান—এতদুভয়মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্তা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহর্জুন।

আর্ন্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তমোহস্তা যথা নাস্তি ভাস্করেণ বিনা প্রিয়ে।

বিনা অগ্নিপ্রয়োগেন যথা কিঞ্চিন্ন পচাতে ॥

নাতৃগর্ভং বিনা কাস্তে উৎপত্তিন্ যথা ভবেৎ।

তস্বজ্ঞানং বিনা দেবি! তথা মুক্তিন্ জায়তে ॥

—তন্ত্রবচনম্

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

—গীতা, ৭।১৬।১৭

—হে অর্জুন! পূর্বর্ব্জন্মকৃত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারি প্রকার ব্যক্তির আশাকে ভজনা করেন। প্রথম আন্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী। ঐ চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং এক পরমেশ্বরেই তাঁহার অচলা ভক্তি থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানীর একমাত্র আমিই প্রিয় হই এবং তিনিও আমার পরম প্রিয়পাত্র হন।

এতাবতী সাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য, আর সমস্ত গৌণ। আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি—এই মোক্ষোপযোগী প্রশ্নত্রয়ের তত্ত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞান এবং তন্নির্ণায়ক শাস্ত্রই জ্ঞান-শাস্ত্র।

জ্ঞানের বিষয়

———):(———

আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি—ইহা জানাই জ্ঞানালোচনা ও মুক্তি তাহার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-সাধন জন্তু আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্তব্য। দর্শনশাস্ত্রকেই জ্ঞানশাস্ত্র বলে। কেননা, জ্ঞানার্থক দৃশ্-ধাতুনিম্পন্ন “দর্শন” শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ জ্ঞানের

করণ বা দার। অতএব জ্ঞানশাস্ত্র বলিলে দর্শনশাস্ত্র বুঝিতে হইবে। ছয়-
খানি মূল দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। যথা—

গৌতমশ্চ কণাদশ্চ কপিলশ্চ পতঞ্জলোঃ ।

ব্যাসশ্চ জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি য়েডেব হি ॥

গৌতমের ত্রায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খ্য, পতঞ্জলির যোগ,
ব্যাসের বেদান্ত এবং জৈমিনির মীমাংসা—এই ছয়জন ঋষির ছয়খানি মূল
দর্শনশাস্ত্র। আবার উহাদের বচয়িতাগণের শিষ্যোপশিষ্যগণদিরচিত বহু
দর্শন বিদ্যমান আছে, তাহাও উক্তনামধেয় শাস্ত্রাস্তর্গত। কিন্তু যতগুলি
বা যত প্রকারের দর্শনশাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত একপকার না হইলেও
তৎপ্রতিপাত্ত “মুক্তি” অংশে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল মক্তির স্বরূপ
ও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যে কিছু স্বাতন্ত্র্য।

এই ষড়্ দর্শনের মধ্যে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রতাপ এতদ্দেশে অধিক। চিকিৎসা-
শাস্ত্র যেমন চতুর্ক্ৰূহ, সাঙ্খ্যশাস্ত্রও তদ্রূপ চারিটী ব্যূহে ব্যবস্থিত। চিকিৎসা
শাস্ত্র যেমন রোগ, রোগের কারণ, রোগের আরোগ্য ও ভৈষজ্য এই চারি
ভাগে বিভক্ত, সাঙ্খ্যশাস্ত্রও তেমন দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনিবৃত্তি ও
দুঃখনিবৃত্তির উপায় এই চতুর্ক্ৰূহে প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় চিকিৎসাশাস্ত্র
যেমন মানবদেহের রোগ ও তদারোগ্য লইয়া ব্যস্ত, সাঙ্খ্যশাস্ত্রও তদ্রূপ
মানবাত্মার দুঃখ ও তাহার নিবৃত্তিতে যত্ববান। কেননা—“অজ্ঞাতজ্ঞাপকং
দ্বি শাস্তম্।” যাহা লৌকিক প্রমাণের অগোচর, তাহা জ্ঞানান বা তাহাব
বোধ জন্মানই শাস্ত্র। সূত্রাতঃ দুঃখ কি, বাস্তবিক দুঃখ বাইয়া কিছু আছে
কি না—সাঙ্খ্যকার এ বিষয়ের বিশেষ বিচার বড় করেন নাই। কেননা,
দুঃখ আছে কি না, তাহা শাস্ত্রবিচাবে বুঝিতে হয় না, দুঃখ সর্বদাই সকল
মন্ডলের অন্তঃকবণে চেতনাশক্তির প্রতিকূল অনুভবে উপস্থিত হইয়া

থাকে। তাবপব, দুঃখ নিবারণের কোন উপায় আছে কিনা, ইহাও সাজ্যশাস্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। কারণ, সকলেই জানে, যাহা ক্ষণিকের জন্ম যায়, তাহা স্থায়িতাবেও যাইতে পারে। সুতরাং যাহা সকলে বোঝে, সকলে জানে, তাহা লইয়া আলোচনা করা সাজ্যশাস্ত্র-কাবের উদ্দেশ্য নহে। সাজ্যকার যাহা বুঝাইতে উপস্থিত, তাহা অস্ত্রের অগোচর। বাহার উপদেশ মানব কোথাও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার উপদেশ সাজ্য প্রদান করিয়াছেন। সাজ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, দুঃখের আত্মাত্মিক নিবৃত্তির উপায় মানুষকে জানান। মানুষ নিবনচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান জানিতেছে না। তাহাই বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে কৃতার্থ করাই সাজ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহা মানবীয় জ্ঞানের অতীত—এ জ্ঞান লৌকিক নহে, অলৌকিক। সাধাবণ জ্ঞানে এ সত্য আবিষ্কৃত হয় না।

বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখনিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখনিবারণকল্পেই মানুষের আকুল-আকাঙ্ক্ষার ছুটাছুটি। ঐকান্তিক দুঃখনিবোধেব নামই মুক্তি। ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজাল-জড়িত অদ্ভুত কথা নহে, পোষেব অতি নিকটেব কথা। জৈমিনিও বলিয়াছেন

যন্ন দুঃখেন সন্তুন্নং ন চ গ্রাস্তমনন্তরম্।

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বপদাম্পদম্ ॥

নিবনচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মানুষের সুখভূষণের বিশ্রাম-ভূমি, তাহাই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত। এই মোক্ষ বা স্বর্গসুখ বেদান্ত যোগযজ্ঞাদি দ্বারা লাভ হয়; কিন্তু তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিতকাল সুখসম্ভোগ ঘটতে পারে, কিন্তু সেই পরিমিতকাল অস্তে আবার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এ সকল দুঃখনিবৃত্তির উপায়

নহে ; রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে না । সাংখ্যমতে আত্যন্তিক দুঃখমোচন বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠার (মুক্তির) উপায় তত্ত্বজ্ঞান । “আমি নহং, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি—ঐ সকলের কিছুই আমি নহি এবং ঐ সকল আমার নহে ; আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন—চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ।” এইরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান ।

এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আত্মা ও জগৎ এই বস্তুদ্বয়ের যথার্থ রূপ অবেষণ করিতে হয় । আত্মা ও প্রকৃতি (জগদ্ব্যাপন) এতদভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান পূর্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বভাস । শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকায়ে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তত্ত্বভাস করিতে পাবিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য আত্মা ও জগৎ এই উভয়ের বিচার কবা আবশ্যক । আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আগে, জগৎ সম্বন্ধে বিচার করা কর্তব্য, কেননা, জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে । জগতের স্বরূপ চিন্তা করিতে গেলে আত্মার বিষয় চিন্তা কবা সহজ হইয়া পড়িবে । এই জগতেব মূলতত্ত্ব চতুর্বিংশতি । তদ্বিন্ন আত্মাও এক । সমুদয়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব । তন্মধ্যে যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টির নাম জগৎ, তাহার বাষ্টি—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মকৎ এবং বোম এই পঞ্চ মহাভূত,—এতন্মানে গ্যাত । আত্মা বা চৈতন্য পুরুষ ব্যতীত এই সমুদয় বিশ্ব ঐ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত । আধুনিক বিজ্ঞান এই তত্ত্বকে মৌলিক পদার্থ এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ধাতু বলে । তত্ত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা যাহার যোনি বা মূল, তাহাই তাহার তত্ত্ব । যথা—ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব সুবর্ণ ইত্যাদি ।

অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকায়ে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দৃঢ়তার সহিত তত্ত্বভাস করিতে হয় ।

সাধন-চতুষ্টয়

—(*)—

তত্ত্বভাস ধারণা করা সহজ নহে। প্রকৃত অধিকারী না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আহাবশুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাতশুদ্ধি, দেশ, কাল ও সম্প্রদায়াদির লাভ, সংকল্পত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রতচর্যা এবং গুরুসেবা প্রভৃতিতে এই অধিকার লাভ হয়। ইন্দ্রিয়গণ চপলতা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ব্রহ্মপদ আশ্রয় করিতে পারিলে অতি সহজেই সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। ভগবান্ ভবানীপতি কহিয়াছেন—

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসারবাসনা।

যাবদিন্দ্রিয়চাপলাং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ?

—কুলাৰ্ণবতন্ত্র

অতএব ইন্দ্রিয়চাপলা থাকিতে তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। পুরুষরিণী প্রভৃতির জল স্থির ভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে প্রতিবিম্বসকল সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ দ্রবীভূত ইন্দ্রিয়সকল স্থিরভাব ধারণ করিলে তবে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন কবিতে পারা যায়। আমাদের মৃত্যুব কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়াছেন—

নাবিরতো দৃশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

—কঠোপনিষৎ ২।২৪

—যিনি জুষ্টিফাইড হইতে বিরত হন নাই, যিনি শাস্ত ও সমাহিত হন নাই, যিনি শাস্ত-মানস হন নাই, তিনি কেবল প্রজ্ঞামাত্র দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হ'ন না।

এইসকল বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থে ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবেন। অগ্রে সাধন-চতুষ্টয় কি কি, তাহা দেখা যাউক।

(১) নিত্যানিত্যবস্তু-বিনেদ:

নিত্যানিত্যবস্তু-বিনেদ কাহাকে বলে? নিত্যং বস্তুকং ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সৰ্ব্বমনিত্যম্, অয়মেব নিত্যানিত্যবস্তুবিনেদকঃ—একমাত্র পরমেশ্বর নিত্যবস্তু, তদতিরিক্ত অল্প সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, এই প্রকার যে নিশ্চয়জ্ঞান, তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিনেদ।

(২) ইহামুক্তার্থ-ফল-ভোগবিবাগ:

ইহামুক্তার্থফলভোগবিবাগ কাহার নাম?—ইহ স্মরণভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্—ঐহিক বিষয়সুখ বা মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ, এই উভয় প্রকার সুখভোগেই বিন্দুমাত্র আস্থা বা ইচ্ছা না থাকার নাম ইহামুক্তার্থ-ফলভোগ-বিবাগ।

(৩) ষট্-ক-সম্পত্তি:

শম দমাদি ষট্-ক-সম্পত্তি কাহাকে বলে?—শমদমোপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা-সমাধানংপ্রতি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয়টিকে ষট্-সম্পত্তি বলে।

শম কাহাকে বলে? “মনোনিগ্রহঃ”—অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহারই নিগ্রহের নাম শম। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শমো মনিস্থিতি বুদ্ধিঃ—ঈশ্বরনিষ্ঠ যে বুদ্ধি, তাহারই নাম শম।

দম কাহাকে বলে? “দমো নাম চক্ষুরাদি-বাহেচ্ছিয়-নিগ্রহঃ”—

চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ঐচ্ছিয়গণের দমনের নাম দম।

উপরতি কাহাকে বলে?—“উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্মণাং বিধিনা ভাগঃ।”—নিহিত কর্মসকলের সংন্যাসবিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ, তাহার নাম উপরতি। “শ্রবণাদিযু বর্ত্তমানস্ত মনসঃ শ্রবণাদিষ্বেদ বর্ত্তনং বোপবর্তিঃ।”—কিঞ্চ শব্দাদি-বিষয় শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনের প্রত্যাহার পূর্ব্বক ব্রহ্ম-বিষয় শ্রবণাদিতে যে বর্ত্তন, তাহার নাম উপরতি।

তিতিক্ষ্ণা কাহাকে বলে?—“তিতিক্ষ্ণা নাম শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহনং, দেহবিচ্ছেদ-ব্যতিরিক্তম্।” যাহাতে শরীর বিচ্ছেদ না ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ ভাবে যে শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি পরস্পরবিপরীত বিষয়সকল সহ্য করা, তাহার নাম তিতিক্ষ্ণা।

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?—“গুরু-বেদান্ত-বাক্যেযু বিশ্বাসঃ।” গুরু ও বেদান্তশাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা।

সমাপ্তান কাহাকে বলে? “চিষ্টৈকাগ্রতা।” পরমেশ্বরেতে যে একাগ্রতা, তাহার নাম সমাপ্তান।

(৪) মুমুক্শুঃ

মুমুক্শুঃ কাহাকে বলে? মুমুক্শুঃ নাম মোক্ষোহতি-তীব্রেচ্ছাবত্নম্।—মুক্তিতে অতি তীক্ষ্ণ ইচ্ছাবত্নাব নাম মুমুক্শুঃ।

এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তি, এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন। এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানাত্ম-বিবেক-বিচার প্রশস্ত জানিবে। কিন্তু এই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অভাব থাকিলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি এই আত্ম-অনাত্ম-বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই, অধিকন্তু তাহাতে তাঁহার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।*

* সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্ত্যভাবেও গৃহস্থানাত্মানাত্ম-বিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তুতাব-শ্রেয়ো ভবতি।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহকারে আত্মানুভবিক বিচার করিবেন। অতএব সাপেক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জানা আবশ্যিক।

(ক) শ্রবণ

ষড়্‌বিধলিঙ্গৈরশেষ-বেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণং।

—বেদান্তসার

—ষট্‌প্রকার লিঙ্গ দ্বারা অদ্বিতীয় বস্তুতে—কিন্তু ব্রহ্মেতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য অবধাবণের নাম শ্রবণ।

ষট্‌প্রকার লিঙ্গ, যথা—(১) ‘উপক্রমোপসংহার’ (২) ‘অভ্যাস’ (৩) ‘অপূর্ণতা’ (৪) ‘ফল’ (৫) ‘অর্থবাদ’ (৬) ‘উপপত্তি’।

উপক্রমোপসংহার—প্রতিপাত্ত বস্তুর আদিত্ত ও অন্তে সেই বস্তুই প্রতিপাদন করাকে উপক্রমোপসংহার কহে।

অভ্যাস—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাত্ত, সেই প্রকরণের মধ্যে সেই বস্তুকে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস।

অপূর্ণতা—প্রতিপাত্ত বস্তুর প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অনির্ঘটকপে সেই বস্তুর প্রতিপাদন করাই অপূর্ণতা।

ফল—প্রতিপাত্ত বস্তুর প্রয়োজন শ্রবণের নাম ফল।

অর্থবাদ—প্রতিপাত্ত বস্তুর প্রশংসা করাকে অর্থবাদ বলে।

উপপত্তি—প্রতিপাত্ত বিষয়ের প্রতিপাদনের যুক্তির নাম উপপত্তি।

এই ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য নিরূপণের নাম শ্রবণ।

(গ) মনন

বেদান্তেব অবিরোধে যুক্তি দ্বারা সর্বদা শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্তনের নাম মনন ।

(গ) নিদিধ্যাসন

তত্ত্বজ্ঞান-বিরোধী দেহাদির জড় পদার্থের জ্ঞান পবিহার পূর্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধী জ্ঞানপ্রবাহকে নিদিধ্যাসন বলে ।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানের সাধক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে চিন্তা করিবেন, “আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ—প্রকৃতি আমার দাসী স্বরূপা—আমারই সেবার্থে তাহার সমস্ত আয়োজন । আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি প্রাণস্বরূপ, আমি অস্তিত্বস্বরূপ—তবে আমার উপরে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার গুণ (সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ) বিকাশ করিতেছে যাত্র । অতএব স্তম্ভ-দ্রুংগাদি গুণের ধর্ম হইতে পারে—আমার কি ?”

দ্রুংগের কারণ ও যুক্তির উপায়

—————(ঃঃঃ)—————

জ্ঞানের দ্বারা সম্ব সময় অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, এ সকলই মিথ্যা—ব্রহ্মই সব, ভেদকল্পনা মূঢ়তা নাত্র । এই জ্ঞান স্থায়ী করিবার জন্য জ্ঞান-সাধনার প্রয়োজন । সাংখ্যিকার দ্রুংগকে “হেয়” শব্দে অভিহিত করিয়াছেন । যথা--

ত্রিবিধং দ্রুংগং হেয়ম্ ।

—সাংখ্যদর্শন

ত্রিবিধ দুঃখের নাম “হেয়।” ত্রিবিধ দুঃখ কি?—না আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখের নাম “হেয়।”

প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগেন চাবিবেকো হেয়-হেতুঃ ।

—সাম্বাদ্যদর্শন

—প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ দ্বারা যে অবিবেক জন্মে, তাহাই হেয়-হেতু ।

সংযোগ কাহাকে বলে ?

স্ব-স্বামি-শক্ত্যাঃ স্বরূপোপলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ ।

—দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপে উপলব্ধিকে সংযোগ বলে ।

আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই সংযোগবশতঃ দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব উভয় শক্তির প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এবং সেই কারণেই এই জগৎ প্রপঞ্চ বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে । এই সংযুক্ত হইবার একমাত্র কারণ অজ্ঞান । জীবে জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্নত্ব ভ্রমজ্ঞানের সংস্কার আছে । এই সূক্ষ্ম সংস্কার জ্ঞান পরমাণুজাত জগতে গন্ধাদি মনোহর বিষয় নানারূপে প্রকটিত করে । তাহার সহিত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়ায় সুখ-দুঃখ অনুভব হয়, তাহাতে স্মৃতি জন্মে । স্মৃতি হইতে চেষ্টা আসে । মানসিক ও শারীরিক চেষ্টায় কর্মফল উৎপন্ন হয় । কর্ম-ফল হইতে জীবের জন্ম হয় । অতএব জন্মই দুঃখের কারণ । এই দুঃখ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে উৎপন্ন হয় । অজ্ঞানই ইহার হেতু ।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদংশে কৈবল্যম্ ।

—এই জ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায় ।

সাধনাদ্বারা এই সংযোগ নাশ করাই প্রয়োজন, উহাই আত্মার কৈবল্য-পদে অবস্থিতি । প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, তাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ ।

তদতাস্তনিবৃত্তির্হানম্ ।

—সাম্বাদশন

—তুংখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে 'হান' অর্থাৎ মুক্তি বলে ।

সেই আত্মাস্তিক তুংখনিবৃত্তির উপায় কি ?

বিবেকখ্যাতিস্ত হানোপায়ঃ ।

-- সাম্বাদশন

বিবেকখ্যাতিই হানোপায় । অর্থাৎ বিবেকই মুক্তির উপায়, যেহেতু প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া তুংখোৎপাদন করে এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগে তুংখের নিবৃত্তি হয় । প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ বা পার্থক্য বিবেক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই বিবেক দ্বারাই তুংখের আত্মাস্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয় । এজন্য যাহাতে পুরুষের উৎপন্ন হয়, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন ।

ন প্রমাদাদনর্থোহন্তো জ্ঞানিনঃ স্ব-স্বরূপতঃ ।

ততো মোহস্ততোহহং ধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৩২৪

—সাধকের স্বকীয় ব্রহ্মভাবে যে অনবধানতা, তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছুই নাই । কারণ অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতেই অহং বুদ্ধি, অহং-বুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে তুংখ উপস্থিত হয় ।

অতএব সাধক সাবধানতার সহিত তত্ত্ব বিচার করিবেন । সম্যক্ তত্ত্ব দর্শন হইতে আবরণ নিবৃত্তি হয়, আবরণ নিবৃত্তি হইতে ভ্রমজ্ঞান নাশ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান নাশ হইতে বিক্ষেপজনিত তুংখের নিবৃত্তি হয় ।

এতজ্জিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্ রজ্জু-স্বরূপ-বিজ্ঞানাৎ ।

তস্মাদ্বস্ততত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধ-মুক্তয়ে বিদুষা ॥

—বিবেকচূড়ামণি ৩৫০

রজ্জ্বরূপ জ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যাজ্ঞান এতৎত্রয় সমাক্রমে দৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বন্ধনবিমুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সতিত পুরুষকে অবগত হইবেন।

বাহির, অন্তর ও বোধ জগৎ জয় করিয়া একতাব পরিষ্কৃত করাই জ্ঞান যোগের চরমোদ্দেশ্য, ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ। মহামি বশিষ্ঠদেব জ্ঞানের সাত প্রকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ণজ্ঞানে গৌহিতে সাতটি সোপান আছে। ঐ সাত প্রকার অবস্থাকে ভূমিকা বলে। যথা—

জ্ঞান-ভূমিঃ শুভেচ্ছায়া প্রথমা সমুদাস্ততা।

বিচারণা দ্বিতীয়া স্মৃতিতীয়া তনুমানসা ॥

সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্মৃতিতোঃসংসক্তি নামিকা।

পরার্থভাবিনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য়গা স্মৃতা ॥

—যোগবশিষ্ঠ

—প্রথম শুভেচ্ছা, দ্বিতীয় বিচারণা, তৃতীয় তনুমানসা, চতুর্থ সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চম অসংসক্তিকা, ষষ্ঠ পরার্থভাবিনী এবং সপ্তম তুর্য়গা। এই সাতটির এক একটিতে আকৃষ্ট হইলে জ্ঞানের এক এক স্তর লাভ হয়।

শুভেচ্ছা—শম-দমাদি সাধনপূর্বক বিবেক ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া মুক্তিলাভের কামনা জন্মানকে শুভেচ্ছা বলে। এই স্তরে আমি জ্ঞান লাভ করিতেছি, ইহাই জানিতে পারা যায়।

বিচারণা—শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিচারশক্তি উপস্থিত হওয়ার নাম বিচারণা। এই স্তরে গেলে বুঝিতে পারা যায়—যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি, জানিবার প্রয়োজন আর কিছুই নাই; কাজেই মনে আর কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ থাকে না।

তনুমানসা—বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক নিদিধ্যাসন দ্বারা সং-

স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নাম তত্ত্বমানসা। এই স্তরে আসিলে জানিতে পারিব—যাহা সত্য, তাহা বাহিরে নাই; এতদিন অপরের নিকট যে সত্যাত্মসন্ধান করিয়া ঘুরিয়াছি, সে বৃথা; সত্য আমাদের ভিতরে। এখন নিশ্চয়ই সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

অসংসক্তিক—“আমিই ব্রহ্ম” ইত্যাকার অপরোধ জ্ঞান উপস্থিত হওয়াকে অসংসক্তিক বলে। এই স্তরে উপস্থিত হইলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়।

সত্ত্বাপত্তি—কোন বিষয়বাসনা না থাকা, অর্থাৎ সকল বিষয়ে অনাসক্তির নাম সত্ত্বাপত্তি। এই স্তরে চিত্ত বিমুক্তি অবস্থা আইসে—তখন চিন্তের বহুদিকে ধাবিত হওয়ার স্বভাব থাকে না।

পরার্থভাবিনী—কেবল পরব্রহ্মেতে চিত্ত লয় করা অর্থাৎ পর-ব্রহ্মাতিরিক্ত ভাবনা না হওয়ার নাম পরার্থভাবিনী। এই স্তরে সাধকের চিত্ত স্ব-কাৰণে লীন থাকিবে।

তুৰ্য্যাগা—স্বতঃ কিসা পরতঃ কোনরূপে চিন্তের চাক্ষুশ্য উপস্থিত না হওয়ার নাম তুৰ্য্যাগা। এই শেষ স্তরে সাধক পূর্ণজ্ঞানে উপস্থিত হইবেন। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে, সাধক শান্ত, সদানন্দ ও জীবমুক্ত হইবেন।

বশিষ্ঠদেব কর্তৃক সাধকের অবস্থাভেদে এই সাত প্রকার জ্ঞানভূমি প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেরূপ সাধন করিলে যে পরিমাণে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। যোগশাস্ত্রমতে যাহা অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধন, বেদান্তমতে যাহা সাধনচতুষ্টয়, দর্শনশাস্ত্রমতে যাহা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং তত্ত্বশাস্ত্রমতে যাহা তত্ত্বসাধন,—তৎসমুদয়ই ঐ সাত প্রকার জ্ঞান প্রস্ফুরণের হেতু। এইরূপে জ্ঞানের বিকাশ হইলে আর কোন বিষয়েই অজ্ঞতা থাকে না, সকল বিষয়েরই সম্যক জ্ঞান জন্মে।

সম্যক্ জ্ঞানের অপর নাম ব্রহ্মজ্ঞান ! ব্রহ্মজ্ঞানে কিছুই অবিদিত থাকে না, এজন্ত ইহার নাম সম্যক্ অর্থাৎ সমগ্র জ্ঞান । এই সমগ্র, সম্যক্ বা ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিমূল যোগ । যোগবলেই ইহা সম্পাদিত হয়, অন্য আর কোন প্রকারে হয় না । কারণ শাস্ত্রেই উক্ত আছে,—

‘যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো ময্যেকচিত্ততা ।

—আদিত্যপুরাণ

—যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগদ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে ।

যোগী পুরুষের ঈদৃশ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, নামান্তরে এই জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলে । এই জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ।

তত্ত্বজ্ঞান-বিভাগ

—:~:—

সাধন অনুসারে জ্ঞানের সাত প্রকার অবস্থা হইলেও প্রকৃত জ্ঞানের বিভাগ চারি প্রকার মাত্র । যথা-আত্মজ্ঞান, প্রকৃতিজ্ঞান, পুরুষজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান । এই চারি প্রকার জ্ঞানকে এক কথায় তত্ত্বজ্ঞান বলে । আত্ম-জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্ব বা বিজ্ঞাতত্ত্ব, পুরুষজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারণ করা যায় । প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানী এই তিনটিকে যিনি এক বলিয়া অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই আত্মবিৎ । যথা—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ।

বিচার্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোহবশিষ্যতে ॥

জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ ।

বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥

—মহানিৰ্দ্ধারণতন্ত্র, ১৪ উঃ, ১৩৮

—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় কেবল মায়া দ্বারা পৃথক রূপে প্রতি-
ভাত হইতেছে ; পরন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই
অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুই থাকে না । কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান,
চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় এবং চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা ; যিনি ইহা জ্ঞাত
হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ ।

কেননা—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো ন গুণো বা কথংকন ।

জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাশিবঃ ॥

—বিজ্ঞানভিক্ষু

জ্ঞান—আত্মার গুণ বা ধর্ম নহে । আত্মা স্বয়ং জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং
পূর্ণ মঙ্গলময় ।

আত্মতত্ত্ব

—):*:(—

প্রথমে আত্মতত্ত্ব অবধারণ করিতে হইবে ।

শুক্র-শোণিতযোৰ্যোগে পঞ্চভূতাত্মিকা তন্মুঃ ।

পাতাল-স্বৰ্গ-পর্য্যন্তম্ আত্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তত্ত্ববচন

শুক্র ও শোণিতযোগে যে পঞ্চভূতাত্মক স্থলদেহ, তাহার পাতাল হইতে স্বৰ্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আপাদমস্তককে আত্মতত্ত্ব বলে ।

পঞ্চভূতাত্মক স্থল শরীর কাকাকে বলে ? না—

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকৰ্ম্মণাম্ ।

শরীরমাশ্রিতবদাদিকৰ্ম্মজং মায়াময়ং স্থলমুপাধিমাশ্রয়নঃ ॥

—রামগীতা, ২৮

—যাহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক, যাহা সুখ-দুঃখাদির কারণস্বরূপ, যাহা কৰ্ম্মভোগের আলয়, যাহা উৎপত্তি ও নাশযুক্ত, যাহা প্রারব্ধকৰ্ম্মজ, যাহা মায়াবী বিকারস্বরূপ, সেই অগ্নময় শরীরকে স্থল শরীর বলে ।

স্থল দেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চতুর্দশ ভুবন অর্থাৎ সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বৰ্গ বলে । এই সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বৰ্গযুক্ত চতুর্দশ ভুবনময় স্থল দেহটী যে পঞ্চভূতাত্মক, জন্ম-মৃত্যু এবং কোমার যৌবনাদি বিকার যুক্ত, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাসম্পন্ন এবং প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ও সুখ দুঃখাদি ভোগের যে আলয়স্বরূপ, এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকৃতরূপে অবগত

হওয়ার নাম আত্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বস্বরূপ অনুভব করণ জ্ঞাত যে ঘটক্রজ্ঞান, তাহাই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান বলিয়া কথিত হয় ।

সাধন ব্যতীত মায়াবিমোহিত জীবের এই আত্মজ্ঞান সহজে উদয় হয় না ; এজন্য যম-নিয়মাদি সাধনাস্তর প্রাণায়াম দ্বারা ঘটক্র ভেদ করিয়া শমদমাদির সাধন করিলে, এই আত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে । আত্ম-জ্ঞানের বীজ সকল দেহেই নিহিত হইয়া আছে ; কিন্তু তাহার সাধন বা অভ্যাস না করিলে প্রস্ফুটিত, বদ্ধিত ও প্রকাশিত হয় না, এজন্য সাধন করিতে হয় ; সাধন করিলেই আত্মজ্ঞান জন্মে ।

প্রকৃতি বা বিদ্যা-তত্ত্ব

—:~:—

জ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ বিদ্যাতত্ত্ব কাহাকে বলে ?

মূলাধারে চ বা শক্তিগুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে ।

সা শক্তিমৌক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদ্ব্যচ্যতে ॥

—তত্ত্ববচন

—এই স্থলশরীরাভাস্তরে আধারকমলে যে শক্তিরূপা প্রকৃতি অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার তত্ত্ব গুরুমুখে শিক্ষা করিবেন । সেই শক্তিরূপা প্রকৃতি দেবীই মুক্তিদাত্রী অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । এজন্য এই শক্তিতত্ত্বকে বিদ্যাতত্ত্ব বলে ।

বিদ্যা অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত

হয় এবং অজ্ঞান নাশ হইলে মুক্তি লাভ হয় । এক্ষণে কিরূপে সেই বিদ্যা-
তত্ত্ব লাভ হইবে, তাহাই দেখা যাউক ।

আত্মতত্ত্ব বলিলে মেরুপ পঞ্চ স্থূল ভূতের সহিত এই স্থূল দেহের সম্বন্ধ
অবগত হওয়া বুঝায়, বিদ্যাতত্ত্বেও তেমনি সূক্ষ্মদেহের সহিত শক্তির কিরূপ
সম্বন্ধ, তাহাই অবগত হওয়া যায় । সূক্ষ্ম শরীর কাহাকে বলে ?

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদংশেন্নিযৈযুতং প্রাণৈরপক্ষীকৃতভূতসম্ভবং ।

ভোক্তৃঃ স্থখাদেরপি সাধনং ভবেৎ শরীরমশ্রুদ্বিবাত্মনো বুধাঃ ॥

রানগীতা, ২৯

—মন, বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ এই সম্পদশাবয়বযুক্ত অপক্ষীকৃত
আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে জাত, স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন এবং সুখ দুঃখ
ভোগ করিবার সাধন স্বরূপ যে দেহ, তাহাকেই সূক্ষ্ম শরীর বলে ।
“তল্লিঙ্গমুচ্যতে” তাহাকেই লিঙ্গ শরীর বলে । বেদান্তশাস্ত্রমতে ইহার
নাম “হৃদে দেশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ।”

মূলাধারস্থিতা শক্তিই জীবের জীবত্ব ; এই শক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম
শরীরোৎপত্তির কারণ এবং এই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি । ইনি কুলকুণ্ডলিনীরূপে
মর্কজীবে অপিষ্ঠানপূর্বক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া-
শক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন । ইনি মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বরূপে
জ্ঞানশক্তি, ইনি অহংতত্ত্বরূপে ইচ্ছাশক্তি এবং একাদশ ইন্দ্রিয়তত্ত্বরূপে
ক্রিয়াশক্তি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন । ইনি বিদ্যারূপে বিদ্বদ্ধ জ্ঞান-
প্রকাশিকা মুক্তিদাত্রী মহামায়া ঈশ্বর-প্রসবিনী কুণ্ডলিনীশক্তি এবং
অবিদ্যারূপে অজ্ঞানপ্রকাশিকা সংসারাসক্তিকারী জগৎপ্রসবিনী আবরণ
শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি বলিয়া কীর্তিত হইয়ন ।

ইচ্ছাশক্তি—মূলা প্রকৃতিদেবী ইচ্ছাশক্তিরূপে বৈষ্ণবী হইয়া

সম্ভোগালম্বনপূর্বক পরমাত্মচৈতন্যকে বিষ্ণু সংজ্ঞা দিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রে, ভুবলোকে বা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হইয়া ক্রিয়াশক্তি-প্রসূত যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই পালন করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মার নিবাস হইতে উর্ধ্বে সেই স্থান ।
অতি ভয়ানক পদ্ম ষড়্দল নাম ॥
পদ্ম মধো বীজকোষ ভুবলোক নাম ।
পরম আশ্চর্য্য স্থান অতি গুণধাম ॥
পদ্মোপরি বামে লক্ষ্মী দক্ষে সবস্বতী ।
উভয়ের মধো বিষ্ণু অতি শান্তমতি ॥
ব্রহ্মাব জনিত সৃষ্টি চবাচব যত ।
পালন কবেন বিষ্ণু শ্রীবাণী সতিত ॥

—শক্তিভক্তি তরঙ্গিণী

ক্রিয়াশক্তি—প্রকৃতি দেবী ক্রিয়াশক্তিরূপে ব্রাহ্মী হইয়া রজো-গুণাবলম্বন পূর্বক পরমাত্মচৈতন্যকে ব্রহ্মা সংজ্ঞা দিয়া সাবিত্রী-ব্রহ্মারূপে মূলধার-চক্রে ভুলোকে অবস্থিত হইয়া ক্রিয়াশক্তির দ্বারা পৃথ্বরূপ ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন। যথা—

বেদমাতা সাবিত্রী লইয়া বাম ভাগে ।
বালকের আয় ব্রহ্মা সৃষ্টি অনুরাগে ॥
সাবিত্রার সাধন করিয়া বিধিমতে ।
করেন প্রজার সৃষ্টি শক্তির বরেতে ॥
পৃথিবীমণ্ডল এই ভূলাক নামেতে ।
বসতি করেন ব্রহ্মা সাবিত্রী সহিতে ॥

—শক্তি-ভক্তিতরঙ্গিণী

জ্ঞানশক্তি—আবার প্রকৃতি দেবীই জ্ঞানশক্তিরূপে গৌরী হইয়া তমোগুণাবলম্বন পূর্বক পরমাত্ম-চৈতন্যকে হর বা মহেশ্বরের সংজ্ঞা দিয়া হরগৌরীরূপে মণিপুর চক্রে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্বক স্বর্লোকে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানশক্তি দ্বারা সংসার মোচন করেন। যথা—

বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধদেশে পদ্ম মনোহর ।
দশপত্র নীলবর্ণ অগ্নির আকার ।
ভদ্রকালী মহাবিद्या রুদ্রের বামেতে ।
সংহার করেন সৃষ্টি একই গ্রাসেতে ॥
ব্রহ্মার সৃজন কৰ্ম্ম বিষ্ণুর পালন ।
সংহাব করেন মহাকর্ষ ত্রিলোচন ॥
পালন করেন বিষ্ণু যত চরাচর ।
ভোজন করিয়া কালী করেন সংহার ॥

—শক্তি-ভক্তি-তরঙ্গিণী

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্বৃত স্থূল-সূক্ষ্মদেহের যাবতীয় তত্ত্বসকল বিশদ-
রূপে জ্ঞাত হওয়াকে বিদ্যাতত্ত্ব বলে এবং এই জ্ঞানকে বিদ্যাতত্ত্ব জ্ঞান
বলে । প্রত্যাহার ও ধারণা সাধন দ্বাৰা এই বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া
পাকে । মতান্তরে এই শক্তিত্রয়কে কেবল এক প্রকৃতি ও এক পুরুষরূপে
ব্যাখ্যা করা হইতেছে । যথা :—

জ্ঞানশক্তিৰ্ভবানীশ ইচ্ছাশক্তিরুমা স্থিতা ।

ক্রিয়াশক্তিরিদং বিশ্বমসৃ ত্বং কারণং ততঃ ॥

পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হই-
লেন । ইনিই পুরুষ এবং ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া উকার, মকার ও
অকার এই তিনটি বর্ণাত্মক (ওঁকার) উমা নামী প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত
হইলেন । পরে এই পুরুষ ও প্রকৃতি শিব ও শক্তি উভয়ে ক্রিয়াশক্তিকে
আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিলেন । যিনি এই ত্রিশক্তির স্বরূপ,
তিনিই ব্রহ্ম ।

পুরুষ বা শিবতত্ত্ব

—):*(—

জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ শিবতত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহাই আলোচনা করা
যাউক।

সহস্রারম্ভ মধ্যস্থে সহস্রদল-পঙ্কজে।

তন্মধ্যে নিবসেদ্যন্ত শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তত্ত্ববচন

—শিবস্থিত সহস্রদল কমলে যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন, তিনিই পরম
শিব। তাঁহার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়ার নাম শিবতত্ত্ব।

সহস্রারস্থিত পরমশিবই পরমাত্মা, আত্মাই পুরুষ বা ঈশ্বর পদবাচ্য।
ইনিই সর্বজীবদেহে অবস্থান পূর্বক মায়াতে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর নামে
অভিহিত হন এবং অবিচার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হন। এই
পরমাত্মচৈতন্যই মায়া ও অবিচারে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞা
প্রাপ্তি হইবার কারণ হওয়াতে ইহাকে কারণ-শরীর বলিয়া উক্ত করা যায়।

কারণ-শরীর কাহাকে বলে? না—

অনাগ্নিনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং

মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।

উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্ স্থিতং

স্বাত্মানমাত্মান্তবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥

—রামগীতা, ৩০

—এই কারণ-শরীর আদি রহিত, অনির্ব্বাচ্য, মায়াপ্রধান, স্থূল ও সূক্ষ্ম
শরীর হইতে ভিন্ন, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কারণ হওয়াতে জ্ঞানিগণ ইহাকে
কারণ-শরীর বলিয়া নির্দেশ করেন।

যদিও অবিদ্যাকে কারণ শরীর বলে, কিন্তু চৈতন্য সংযোগ ব্যতীত কোন শরীরই স্থায়ী হইতে পারে না, এজন্য তন্ত্রশাস্ত্রমতে শিবতত্ত্বই কারণ-শরীর। বোগের সপ্তমাস্ত্র যে ধ্যান, সেই ধ্যান দ্বারা এই কারণ-শরীর অনুভব হইয়া থাকে ; সাধক ধ্যান-নিমীলিতনেত্রে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন অর্থাৎ আমি'কে ইহা আর জ্ঞাত হইবার বাকী থাকে না।

ব্রহ্মতত্ত্ব

— * —

বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব একত্র সম্মিলনেই ব্রহ্মতত্ত্ব। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ ।

তয়োরৈকে্য মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তত্ত্ববচন

—মূলধার-কমলস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সহস্রারস্থিত পরমশিবের যে সম্মিলন, তাহাকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলে।

প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরুষপক্ষ অবলম্বন পূর্বক কখনই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্ম ভাবের নাম ব্রহ্ম।
যথা—

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিঃচ পরমা শিবা ।

শিবশক্ত্যাভ্যকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—ভগবতীগীতা, ৪।১১

—শিবই পরম পুরুষ এবং শক্তিই পরমা প্রকৃতি, তত্ত্বদর্শী যোগীগণ প্রকৃতি ও পুরুষের একতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেন। কেননা—

ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিব-শক্তি-প্রাভেদতঃ।

—কাশীখণ্ড।

—সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই শিব ও শক্তি ভেদে দ্বিত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন।

বাহ্যজগতের মর্শ্বে মর্শ্বে যে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাঁহারই নাম প্রকৃতি এবং ঐ বাহ্যজগতে যে চৈতন্যস্ফূর্তি স্বপ্রকাশ রহিয়াছে, তাঁহারই নাম শিব বা পুরুষ। এই চৈতন্য এবং মহতীশক্তিকে সমষ্টি করিয়া যখন একাসনে উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়া অনুভব হইবে অর্থাৎ দুইয়ের একটিকে স্বতন্ত্র করিতে গেলে, যখন দুইটিই অদৃশ্য হইবে বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই ব্রহ্মকে চিনিতে পারিবেন।

সমাধিযোগ ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ হয় না। সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন অন্য কাহারও ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মে না। যথা—

আত্মানং পরমং বেত্তি যোগযুক্তঃ সমাধিনা।

যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কৰ্ম্মসু ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৩৩৪

পরিমিত আহার-বিহার-সম্পন্ন ও নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কৰ্ম্মে তৎপর একরূপ যোগী ব্যক্তিই সমাধি-যোগ দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মসমাধি-গম্য, সমাধি-যোগ ভিন্ন তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতা ভাব কেবল সমাধি অবস্থাতেই অনুভব হইয়া থাকে। তখন জানিতে পারা যায়, এক ব্রহ্মই চণকবৎ (ছেলার ন্যায়) দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি-পুরুষ রূপে পরিদৃশ্যমান হই-তেছেন। এই সকল তত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য সৃষ্টি ও স্রষ্টা বা জগৎ ও ব্রহ্ম স্বল্পে বিশদ আলোচনা করা কর্তব্য।

ব্রহ্ম-বিচার

—*:—

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মবিচারকে মোক্ষদ্বারের অন্ততম দ্বারপাল স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যথার্থ যত্নশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অন্তরে সর্বদা তদ্বিষয়ক বিচার করিতে থাকেন, তিনি অচিরেই আপনার অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সমুদ্রশ্চৈব গান্ধার্য্যং স্টৈর্য্যং মেরোরিব স্থিতম্।

অন্তঃশীতলতা চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ ॥

—যোগবাসিষ্ঠ

—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করেন, তাঁহার অন্তঃকরণে সমুদ্রের ত্যায় গান্ধার্য্য গুণ, স্রমেকর ত্যায় স্থিরতা এবং চন্দ্রের ত্যায় শীতলতা সমুদিত হয়।

অতএব প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে ব্রহ্মবিচার করিবেন। ইহা বিষয়স্বথের ত্যায় আশুপ্রীতিজনক না হইলেও দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস করা কর্তব্য। মহামতি ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

স্মৃতাং কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিজ্ঞা-

পিত্তোপতপ্তরসনশ্চ ন রোচিকৈব।

কিস্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব

স্বাদী পুনর্ভবতি তদগদমূলহস্তী ॥

—পিত্ত ছষ্ট হইলে ক্লিষ্টায় সিতা অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত লাগে, কিন্তু আদরপূর্বক ঔষধের ত্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তাহা

ভক্ষণ করিলে, তদ্বারা সেই পিত্তদোষ নিবারিত হইয়া ক্রমে তাহাতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক স্বাভূতা অনুভূত হয়।

এইরূপ অবিজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ব্রহ্ম-বিচার ভাল লাগে না, কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য যদি (ভাল না লাগিলেও) যত্ন পূর্বক কিছু কিছু করিয়া তাহার সেবা করে, তাহা হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া ক্রমে তাহার মনে ব্রহ্মবিচারের স্বাভূতা অনুভূত হয়।

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা ।

ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে ॥

—যোগবাসিষ্ঠ

—যাহার চিত্ত গমনকালে, স্থিতিস্থানে, জাগ্রত অবস্থাতে এবং স্বপ্ন অবস্থাতে সর্বদা ব্রহ্মবিচারাসক্ত না হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা মৃত বলিয়া অভিহিত করেন।

ঐহাদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যাহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই একবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। নতুবা যাহার মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যিনি আপনাব অন্তরে গভীর বিষয় সকল বিচার করিতে পারেন না (অথবা করেন না), তিনি রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকেন।

যত্বপি বিশেষরূপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় উপদেশ বা বড় বড় লোকের মত জানিয়া কোন সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা

করা যায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় বাড় আসিলে সে সত্য কখনই আর হৃদয়ে স্থান পায় না। অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদিন নূতন নূতন নতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাঁহার একমাত্র কারণই এই যে, তাঁহার নিজ অন্তরে সেই গভীর বিষয়ের সম্যক্ চিন্তা করিতে অক্ষম। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব কহিছেন—

গৃহীতমহাপীঠং বিচার-কুসুম-দ্রুমম্।

চিন্তাবাত্যা বিধুনোতি ন স্থির-স্থিতিষু স্থিরম্ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ অবক্ষমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে ব্রহ্মবিচার স্বরূপ বৃক্ষ, তাহাকে চিন্তারূপ বায়ুসমূহে চালিত করিতে পারে না।

বিচারাজ্জায়তে বোধোহনিচ্ছা যং ন নিবর্তয়েৎ।

স্বোৎপত্তিমাাত্রাং সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্ ॥

—পঞ্চদশী

—বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা একবার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও উহা কখনও নিবারিত হইবার নহে। ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তুবিষয়ক সত্য ভ্রমকে বিনাশ করিয়া থাকে।

অতএব যিনি পরব্রহ্মের সাধনা দ্বারা মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি কোন শাস্ত্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া অন্ধবিশ্বাসী হইবেন না। সংযুক্তির সহিত সকল বিষয়ের পূজ্যাপুজ্যরূপে বিচার করিলে যাহা সত্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই যত্নের সহিত গ্রহণ করিবেন। যথা—

অণুভ্যশ্চ মহদভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্য কুশলো নরঃ ।

সর্ববতঃ সারমাদত্যাং পুষ্পেভ্যঃ ইব ঘটপদঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৮।১০

—মধুকর যেমন সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

যদি পুরাকাল হইতে সকলেই বিচার পরিত্যাগ করতঃ অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া শাস্ত্রোপদেশ মাত্রেরই অনুগামী হইতেন, তাহা হইলে মুনি-ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরের মতের এত বিভিন্নতা ঘটিত না। এ বিষয়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ ক্রতয়ো বিভিন্নাঃ,

নাসাব্বিষয়স্ত মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্ম্যস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—

মহাজনো যেন গন্তঃ স পন্থাঃ ॥

অষ্টাবক্র বলিয়াছেন,—

নানা মতং মহর্ষীণাং সাধুনাং যোগিনাং তথা ;

দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ?

অতএব কেবল মাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিবেন না। যুক্তিকেও অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম নষ্ট হয়।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি ।

অন্যৎ তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—বালক বড়পি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদরপূর্বক অবশ্য গ্রহণ

করা উচিত ; আর অযুক্তিকর কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা ত্বণের ভ্রায় ত্যাগ করা কর্তব্য ।

কিন্তু ব্রহ্মবিচার কর্তব্য জানিয়া যেন কেহ কুতর্কিকতা অবলম্বন না করেন । কারণ তদ্বারা বিন্দুনাথ উপকার না হইয়া কেবলমাত্র অনিষ্ট-সংঘটনই হইয়া থাকে । শাস্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন । যথা—

স্বানুভূতাবিশ্বাসে, তর্কস্থাপ্যনবস্থিতেঃ,

কথং বা তর্কিকশ্মশ্রুস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ?

বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত, তথা সতি

স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং—মা কুতর্ক্যতাম্ !

পঞ্চদশী, ৬।২৯।৩০

—যদি স্বীয় অনুভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্ক দ্বারা তর্কিকেরা কি প্রকারে তর্কনিরূপণ করিতে পারিবে ? যেহেতু তর্কের সমাপ্তি নাই ; অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক দ্বারা এক প্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে বুদ্ধিমান আর এক ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া অল্প প্রকার নিরূপণ করিতে পারে । অতএব সাধক আপনার হৃদয় আপনি বিচার করিবেন এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত কারতে না পারিবেন, অথবা যেগুলিতে তাঁহার সন্দেহ হইবে, সেইগুলির মীমাংসাকরণার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র । বস্তুতঃ কুতর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না ; যেহেতু কুতর্কের দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় দূরে থাকুক, সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হয় । অতএব তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থী সাধক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ত সংযুক্তির সহিত ব্রহ্মবিচার করিবেন ।

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বৈধা বিচারজা ।

তত্রাপরোক্ষবিদ্যাগো বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥

—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ১৫

—বিচার দ্বারা পরমাশ্রবিষয়ক দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা—
পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান ; তাহার মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান হইলেও যত
দিন পর্যন্ত অপরোক্ষজ্ঞান না হইবে, ততদিন পর্যন্ত বিচার করিবে,
পশ্চাৎ অপরোক্ষজ্ঞান হইলে আপনা হইতেই বিচারের সমাপ্তি হইবে ।

বিচারয়নামরণং নৈবাশ্রয়ং লভেত চেৎ ।

জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্যে সতি ॥

—পঞ্চদশী ৯৩৩

যদি মরণ পর্যন্ত বিচার করিয়াও আশ্রয় লাভ না হয়, তথাপি তাহা
নিরর্থক হইবার নহে । কারণ এ জীবনে না হইলেও পরজীবনে তাহা
সম্পন্ন হয় ।

প্রকৃত ভক্তিবোধে যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, স্বাভাবিক নিয়মা-
নুসারে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যথাসময়ে ব্রহ্মবিচার আসিয়া উপস্থিত হয় ।

ব্রহ্ম-বাদ

—*—

আগে ব্রহ্ম কি, তাহাই অবধারণ করিতে হইবে ।

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি ।

যস্মিন্ সর্ববাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদব্রহ্ম লক্ষণৈঃ ॥

—মহানির্বাণ তন্ত্র

—যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ইহা
অবস্থিতি করিতেছে, এবং সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থায় এ সমস্তই যাহাতে লীন
হইয়া থাকে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও ।

এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপতঃ দেশকালাদিতে পরিচ্ছেদ নাই।
সেই পূর্ণ পুরুষ পূর্ণভাবে সর্বদা বিরাজিত আছেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ব্রবতোহম্মত্র কথং তদুপলভ্যতে ?

—কঠোপনিষৎ ৬।১২

এই পরমাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে বাঁকা দ্বারা, মন দ্বারা অথবা চক্ষু প্রভৃতি
ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল জগতের মূল অস্তিত্ব স্বরূপে
তাঁহাকে জানা যায় মাত্র। অতএব অস্তিত্ব স্বরূপে তাঁহাকে যে ব্যক্তি
দেখিতে না পায়, তাঁহার জ্ঞানগোচর তিনি কিরূপে হইবেন ?

যিহুদিদিগের ধর্মশাস্ত্র পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়ের একটি সুন্দর
কথা আছে। যথা—

And God said unto Moses, I AM THAT I AM ;
and He said, Thus shalt thou say unto the children of
srael, I AM hath sent me unto you—*EXODUS* III. 14.

একদা রাজর্ষি জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে কীর্ত্তে শুনিয়াছিলেন—
তমাল বনে অদৃশ্য সিদ্ধগণ এইরূপ গাথা গান করিতেছেন—

অশিরস্কমাকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্ ।

অজস্রমুচ্চরন্তুং স্বং তর্মাণ্মানমুপাস্মহে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—যিনি মস্তকাদি অবয়বরহিত, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিত,
যিনি “আমি আছি” এই কথা অজস্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা
সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি।

যাঁহাদিগের শুনিবার শক্তি আছে, বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর

প্রত্যেক স্থান হইতে অবিরত উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, “আমি আছি” “আমি আছি।” তাঁহারা আরও শুনিতেছেন, বৃক্ষলতাগণ নিঃশব্দে তাঁহারই কথা বলিতেছে, চন্দ্র সূর্যাদি গ্রহগণ ঘোররবে মহাগগনে তাঁহারই অস্তিত্বের প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, গৰ্ভস্থ শিশুও যোড় করে সমস্ত জগদ্বাসীকে সেই পরমেশ্বরের মহান্ সত্ত্বাতে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। অতএব সেইসকল জ্ঞানাভিমानी অজ্ঞানান্ জীবগণের বিভ্রা বুদ্ধি ও বাহ্য সত্ত্বাত্তে ধিক্ থাকুক, যাহাদের অপরিব্রজ কর্ণ একরূপ পবিত্রতম গম্ভীর শব্দ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম যে বেদান্তমূলক, সেই বেদান্ত মতে ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে না। তিনি অনাদি ও অনন্ত। এই ব্রহ্মই যদি একমাত্র অদ্বিতীয় নিত্য বস্তু হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি একমাত্র সত্ত্ব স্বরূপ বলিয়া বৈদিক ঋষি উদ্দালক তাহাকে সংস্বরূপ বলিয়াছেন। এজগতে সেই সত্ত্বার চৈতন্যরূপের পরিচয় সর্বত্রই। অতএব সেই সত্ত্বা চৈতন্যস্বরূপ। তাই ঋগ্বেদে তিনি চিৎ রূপে উক্ত হইয়াছেন। যাহা চিৎ স্বরূপ, তাহা অবশ্য আনন্দময়। সুখের অভাবেই দুঃখ। সুখেই অনন্ত রূপই নিত্যানন্দ। এ জগতে যে সুখের পরিচয় আছে, সেই সুখ অপরিচ্ছন্নরূপে অনন্ত হইলেই নিত্যানন্দময় হয়। তাই পরম-ঋষি সনৎকুমার ব্রহ্মকে ‘আনন্দ-স্বরূপ’ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ “সচ্চিদানন্দ।”

ব্রহ্ম যদি একমাত্র নিত্যবস্তু হন, তবে আমরা যে পরিবর্তনশীল জগৎ দেখিতেছি, এ জগৎ কি?—এ সমুদয় তাঁহারই রূপ।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

এ জগৎ সমুদয়ই ব্রহ্ম, যেহেতু—তজ্জ—তঁাহা হইতে জন্মে, তল্ল—
তাঁহাতে লীন হয়, এবং তদন্—তঁাহাতে স্থিত করে বা চেষ্টিত হয়।
সুতরাং এই পরিবর্তনশীল জগতের সহিত অনন্ত ব্রহ্মসত্তার সামঞ্জস্য
এই যে, জগৎ যদি ব্রহ্মে লীন হয়, তবে তাঁহার সে জগতের লীনাবস্থা
আছে। সেই লীনাবস্থাই নিগুণ বীজাবস্থা। যেমন বীজ বৃক্ষে লীন
থাকে, তেমনি এ জগৎ এককালে ব্রহ্মরূপ অনন্ত বীজ সত্তায় লীন থাকে।

তাই যদি হয়, তবে ব্রহ্মের সেই বীজাবস্থা অবশ্য জগৎ-রূপ
ব্যক্ত ও বিরাট অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র; তাহা স্বরাট অব্যক্ত অবস্থা
আর এই জগৎ তাঁহার সেই বীজাবস্থার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তরূপই
চেষ্টিত অবস্থা, সুতরাং অব্যক্ত অবস্থা নিশ্চেষ্ট। চেষ্টা—সত্ত্ব, রজঃ ও
তনোগুণাধ্বত। সুতরাং নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এই ত্রিবিধ চেষ্টা যদি লীন
থাকে, তবে সেই অব্যক্ত ও বীজাবস্থায় নিশ্চেষ্টতা বশতঃ তাহা
নিগুণ। অতএব যখন বেদান্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিগুণ, তখন
বুঝিতে হইবে, সেই নিগুণ শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় এবং সগুণ শব্দের
অর্থ সচেষ্ট বা সক্রিয়। সুতরাং নিগুণ ব্রহ্ম বলিলে এমত বুঝায়
না যে তাহাতে গুণের একেবারে অভাব; তাঁহাতে ঐ ত্রিগুণের
একেবারে অভাব নহে, গুণ তাঁহাতে অন্তর্লীন মাত্র।

অতএব বেদান্ত যেমন বলিয়াছেন, এ জগৎ এককালে ব্রহ্মে লীন
হয়, তেমন আবার বলিয়াছেন, এ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া
তাঁহাতে অবস্থিত থাকে। এই উৎপন্ন শব্দের অর্থ এমন নহে যে,
পূর্বে যে বস্তু ছিল না, সেই বস্তুর সহসা উদ্ভব হইল; ইহার অর্থ;
সেই অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার বীজাবস্থা হইতেই ব্যক্তাবস্থায় আসিলেন।
ব্রহ্ম তাঁহার বীজাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিলেন। প্রথমে, সেই
অনন্ত নিগুণ সত্তা এক অনন্তগুণমাত্রব্যাজক সগুণ সত্তারূপে দেখা

দেয়। তাহার নামই মহত্ত্ব। এই মহত্ত্ব ক্রমশঃ বিশ্ববিকাশিনী বা সৃষ্টিকারিণী সৃষ্টিশক্তি সমূহে বিবৃত হয়। সুতরাং নিগুণ ব্রহ্মসত্তার সাদৃশ্য ক্রিয়াশীলতার নামই সগুণ মহত্ত্ব। এই শুদ্ধ সত্ত্ব সগুণ মহত্ত্বই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ইনি সগুণ হইয়াও গুণাতীত ; কেননা গুণের দ্বারা তিনি ক্রিয়াপর নহেন ; গুণ তাঁহাতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে মাত্র। নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ঈশ্বর—যেমন এক অগ্নি হইতে অগ্ন্যন্তর। দীপ-শলাকায় যেমন অব্যক্ত আলোক নিহিত থাকে, তাহাকে জ্বালিলেই সে যেমন আলো প্রকাশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অব্যক্ত এবং ঈশ্বর ব্যক্ত। কিন্তু দীপশলাকাস্থ অব্যক্ত আলোক আপনি ব্যক্ত আলোকরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে জ্বলিয়া আলোক হয় ; ব্রহ্ম নিত্যবস্তু, তিনি থাকেন, তাঁহা হইতে ঈশ্বর হন।

আসীদিতং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥

—মনুসংহিতা

—বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ (লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ হয় না) এবং বাক্য-মনের অতীত।

সৃষ্টির অতীত সেই অবস্থাকে নিগুণ বলা হইয়া থাকে। এই নিগুণ নিরাকার বাক্যমনের অতীত সেই ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষ অর্থাৎ সৃষ্টি-ইচ্ছুক হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান্ ও সগুণ হইলেন। কেননা ইচ্ছা হইলেই গুণ হইল এবং যে অবস্থায় ছিলেন, তাহাব বিকৃতি হইল। এই যে অবস্থা, ইহাই ঈশ্বর।—অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত হইয়া যিনি নিগুণ ও নিরাকার ভাবে অবস্থিত ছিলেন, সৃষ্টি-করণেচ্ছাবৃত্ত হওয়াতে তিনিই সগুণ সাকার হইলেন। তথাপি তিনি

নিত্য, এই অবস্থাটুকু ভাবজ্ঞেয়। আবার নিগূর্ণই সগুণ হইলেন—
ইহাও ভাবজ্ঞেয়।

যোহসাবতীন্দ্রিয়য়োঃ গ্রাহ্যঃ সৃক্ষ্মোহব্যাক্তঃ সনাতনঃ।

সর্বভূতময়োহচিন্ত্যঃ স এব সয়মুদভো ॥

—মনুসংহিতা

—যিনি পূর্বে সৃষ্টি অতীন্দ্রিয় হইয়া অব্যাক্ত ও অচিন্ত্যভাবে অব-
স্থিত ছিলেন, তিনিই ব্যক্তীকৃত হইয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন।

সদেব সৌম্যোদমগ্রা আসীৎ স পুরুষবিধঃ।

—ঋতি

—এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনি পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষের ত্রায়
শিরঃপাণ্যাদি অবয়ববিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইলেন।

তবে কি ঈশ্বর আমাদের ত্রায় অবয়ববিশিষ্ট? শাস্ত্র বলেন—

কর্তৃবসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্ত,

শরীরসিদ্ধিঃ স্তত এব জাতা।

ঘটস্ত কর্তা খলু কুস্তকারঃ,

কর্তা শরীরী ন চ নাশরীরী ॥

যখন সৃষ্টিকার্য্যে কর্তা পুরুষকে মানা যায়, তখন তাঁহার শরীর
সিদ্ধি সহজেই উপলব্ধি হয়, তাঁহাকে সগুণ বলিয়া মানিলে গুণের আশ্রয়
না মানিলে চলিবে কেন? লিঙ্গশরীর, স্কুলশরীর বা কারণশরীর
বলিতে পার। আশ্রয়-স্থানকেই শরীর বলে।

পূর্ববিস্ফোত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগমাৎ।

—শাকরভাষ্য

পূর্বাৱস্থা যদ্রূপ হয়, উত্তরাৱস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। নামরূপ-ময় জগৎ যাহা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাঁহার নাম-রূপ না থাকিলে রূপময় জগৎ কি প্রকারে রূপ ধারণ করিতে পারিত ? ব্রহ্মসত্ত্ব হইয়া প্রথমে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে তিন বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। যথা—

একং ব্রহ্ম ত্রয়ো দেৱা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরঃ।

এক ব্রহ্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র যে এই ত্রিবিধ মূর্তিকেই তিনি ধারণ করিলেন, তাহা নহে। সৌহক্যময়ত অতং বহু স্রাং প্রজায়েয়।

—শ্রুতি

তিনি কামনা করিলেন, “আমি বহু প্রজা হইব।” তাহাতেই তিনি বহুবিগ্রহ ধারণ করিলেন।

সর্বান্ পাপান্ ওষৎ।

ভয়রতিসংযোগশ্রবণাচ্চ ॥

—শ্রুতি

—শরীরধারীর ত্রায় কাম-ক্রোধ-ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেবল সৃষ্টির রক্ষার্থ, পালনার্থ ও সংহারার্থ।

একত্বং রূপভেদশ্চ বাহকস্ম্যপ্রবৃত্তিজঃ।

দেৱাদিভেদমধ্যান্তে নাস্ত্যেৱাবরণো হি সঃ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

—সেই একই দেৱ বাহ্যকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেৱাদি আবরণে আবৃত হইলেন এবং দেৱতা হইয়া দেৱতান্তর ভাব গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সাধকভাবাপন্ন জীবের যাহাতে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়,

যাহাতে সৃষ্টির জন্মসাক্ষ্য লাভ হয়, তাহা করিলেন। তাহার জ্ঞান “ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।” ব্রহ্ম আপনাকে বহুবিধরূপে কল্পিত করিলেন।*

অগ্ন্যর্থধৈকো ভুবনস্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিঃচ ॥

—কঠোপনিষৎ, ৫।৯

—অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকার সেই এক ও সর্বভূতান্ধা বহির্ভাবে নানারূপ গ্রহণ করিলেন।

অতএব ইচ্ছাময় ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি ও সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান নিগূর্ণ হইয়াও সগুণ এবং নিবাক্য হইয়াও সাক্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহত্ত্বই ঈশ্বরচৈতন্যের উপাধি; এই উপাধি নিশ্চল জ্ঞানময় সত্তা। এই নিশ্চল মহত্ত্ব কখন কখন মন বা বুদ্ধি নামেও অভিহিত হন। যেমন ব্রহ্ম মহত্ত্বের ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে বিবর্তিত হন, তেমনি সেই মহত্ত্ব হইতে যখন আবার বিশ্বশক্তির পরিণাম ঘটে, সেই ঈশ্বর-চৈতন্য আবার সেই সমস্ত শক্তির চৈতন্য বা আত্মরূপে দেখা দেন।

এই মহত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বের শক্তি-ময় অণুস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডই অবিশেষ মহত্ত্ব হইতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় বীজোৎপত্তি। এই বিশেষ জাতীয় বীজ সত্তাই বৈশেষিকের বিশেষ পদার্থ, পরমাণুবাদীর বিশেষ বিশেষ পবমাণু-জগৎ, বেদান্তীর হিরণ্যগৰ্ভ, পৌরাণিকের ব্রহ্মা জাতিবাদের জাতি-সমষ্টি-সম্পন্ন ব্রহ্মার কায়া।

* কুদন্ত কল্পনা শব্দের যোগে কর্তৃ-কারকে যথী বিভক্তি হইয়া “ব্রহ্মণঃ” এইরূপ পদ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের রূপকল্পনা এইরূপ না হইয়া, ব্রহ্ম আপনাকে অনেক রূপে কল্পনা করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীব পর্য্যন্ত নৈমায়িকদিগের আরম্ভ-বাদভুক্ত। ঈশ্বর চৈতন্য এই শক্তিসমূহের আত্মরূপে অবস্থিত হইলে তাঁহাকে কূটস্থ চৈতন্য বলে। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে যখন বিরাট বিশ্ব প্রসৃত হয়, তখন এই কূটস্থ চৈতন্য চেতন-অচেতন জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের আত্মা রূপে দেখা দেন। প্রতি জীবের অন্তরে অন্তরে এই কূটস্থ চৈতন্য আত্মরূপে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থায়ই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎ। যাহা শক্তির আত্মস্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত হইলে, সেই কূটস্থচৈতন্য প্রতি চেতন জীবের আত্মরূপে এবং অচেতন জীবেরও আত্মরূপে অবস্থিত থাকেন। যাহা এই জীবচৈতন্যের উপাদি, তাহাই জীব নামে অভিহিত।

বৈদিক সৃষ্টিকাণ্ড হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বশক্তি নিগুণ পরব্রহ্মই উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বশক্তি-পূর্ণ ; সূতরাং তাঁহাতে জ্ঞান-শক্তি ও অজ্ঞান-শক্তি দুই পদার্থ এবং সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দুইটিই আছে। লীলা করিবার ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছাও আছে। একটি আছে আর একটি নাই, পরিপূর্ণ পরব্রহ্মে একথাটি খাটিবে না, সূতরাং তাঁহার যে অজ্ঞান শক্তি আছে, তিনি তাহার বিকাশ করেন, ইহা অনুপপন্ন কথা নহে। তাঁহার অজ্ঞান শক্তি নাই বা তিনি অজ্ঞান শক্তির বিকাশ করিতে পারেন না, একথা বলিলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলা হয়। অতএব লীলাময় লীলার জন্তই অসদ্ভাবময় অজ্ঞান শক্তির বিকাশ করেন। পরব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত ; সূতরাং অজ্ঞান-শক্তি তাঁহার সর্বাংশ ব্যাপিয়া আবিভূত হয় না, কিয়দংশ ব্যাপিয়াই আবিভূত হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন,—

পাদোহস্ত্য সর্বভূতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি।

—এই সমুদয় ভূত তাঁহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত ।

ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনের নিকট—

যদ্যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

অপবা বল্লনৈতেন কিং স্ত্রাতেন তবার্জুন ।

বিষ্ঠভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

—গীতা, ১০।৪১।৪২

ইহাই বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিয়াছেন । অতএব সৃষ্টিকালে তাঁহার সমুদয় ব্রহ্মসত্ত্বাংশ ব্যাপিয়া অজ্ঞান শক্তি আবির্ভূত হয় না, তাঁহার অমৃত ত্রিপাদ অববাহিত থাকে । কেবল বাহ্য চিরকাল সগুণ হইতেছে, সেই অংশমাত্রই সগুণভাব প্রাপ্ত হয় । সেই সগুণভাব প্রাপ্ত অংশই বা সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর পদবাচ্য ।

তিনি আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি করেন এবং সেই সূক্ষ্মভূত-পঞ্চকের প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও সম সাত্ত্বিকাংশ মিলাইয়া অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সৃষ্টি করেন । আর সেই ভূতের সাত্ত্বিকাংশ দ্বারা প্রাণ অপানাদি পঞ্চবৃত্তিক প্রাণের সৃষ্টি করেন ।

সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণপঞ্চক ও সাহঙ্কার অন্তঃকরণ সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের আশ্রয়েই থাকে । তাহাতে হয় এই যে, ঐ সপ্তদশটি পদার্থ মিলিয়া দেহের তাম্র অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন দেহ প্রস্তুত হইয়া পড়ে । সেই দেহে পরমেশ্বরের হিরণ্ময় জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়, কারণ ঐ দেহ অতীব স্বচ্ছ । তদ্বারা ঐ দেহ চেতনমান হয় এবং হিরণ্যগর্ত্ত নাম প্রাপ্ত হয় । হিরণ্যগর্ত্তের

ব্যবহারিক নাম সাধারণতঃ ঈশ্বর বা নারায়ণ । ইহঁার অংশই মৃত্তজীব বা ব্যাষ্টিতে ইনিই তৈজস নাম পাইয়া থাকেন ।

আবার ইনিই স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাট মূর্তি বা গীতোক্ত বিশ্বকপ নাম প্রাপ্তহন । বিরাটের অংশই বৈশ্বানর বা ব্যাষ্টিতে স্থূলদেহাভিমানী ব্রহ্মজীব । এই বিরাট প্রজাপতি বা চতুর্শ্রুখ ব্রহ্মাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা । বলা বাহুল্য, সৃষ্কের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর এবং স্থূলের সৃষ্টিকর্তা বিরাট পুরুষ বা পিতামহ ব্রহ্মা ।

চৈতন্য তবে চতুর্বিধ—ব্রহ্মচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, কূটস্থচৈতন্য ও জীব-চৈতন্য । চৈতন্য এই চতুর্বিধ আকারেই অনন্ত । তিনি অনন্তরূপে এই বিশ্বে অবস্থিতি করিতেছেন । বিশ্ব ত খণ্ডিত জীবপূর্ণ ; তবে ব্রহ্মচৈতন্য অনন্তরূপে আছেন কি প্রকাবে ? বিশ্ব সেই খণ্ডিত জীবপূর্ণ হইয়াও অনন্ত, এজন্ত অনন্ত ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়াছেন । কেবল স্থূলদশীর নিকট বিশ্বের খণ্ডিত রূপ । কিন্তু ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বদর্শীর নিকট এ বিশ্বের জীব-রূপ সমস্ত খণ্ডিতাকার ধারণ করিলেও, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অগ্নরূপে প্রতীত হয় না । তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে ; তিনি সকলের সব, সবার সকল । সর্বত্রব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে বর্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহা-চিদগগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে ।—

তত্র ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি সন্তাসংখ্যানি ভুরিশঃ ।

তান্ত্র্যোন্ত্র্যমদৃষ্টানি ফলানীব মহাবনে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—মহাবনে যেমন অসংখ্য ফল থাকে, তাহার ত্র্যয় এই মহা চিদগগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে, কিন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর দৃষ্ট হয় না ।

তথা বিস্তীর্ণসংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতাঃ ।

—যোগবাশিষ্ঠসার, ১।১৬

এই যে পবিত্রশ্রুমান জগৎ দেগিতেছ, তাহাই অখণ্ডিত ব্রহ্মের রূপ ।
এই সমুদয় বিশ্ব সেই বিরাটপুরুষের অবয়ব মাত্র ।

চৈতন্যঃ সর্ববমুৎপন্নঃ জগদেতচ্চরাচরম্ ।

অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্থানাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ ॥

—শিবসংহিতা, ১।৮২

—যদি জগৎের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; পরন্তু যদি জগৎের অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই আছেন, অপর কিছু নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে এই জগৎের অস্তিত্ব আছে কি না ? এ সম্বন্ধে বেদান্ত বলেন,—

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা ।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥

—শ্রুতি

—স্বপ্নাবস্থায় যেকরূপ অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং আমি স্বপ্ন দেখিতেছি বলিয়া কখনই বোধ হয় না, সেইরূপ মায়াবলে এই অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং আমি যে মায়া-বিমোহিত হইয়া এরূপ দেখিতেছি, তাহা কখনই বোধ হয় না । স্বপ্নকালে যেকরূপ সুন্দর প্রাসাদ-সন্নিবেশ ও অতিশয় সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন অসত্য গন্ধর্বনগর সত্যরূপে দৃষ্ট হয় এবং নিদ্রাত্তপ্তে তাহা অলীক বশতঃ তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ

অজ্ঞানাবস্থায় এই জগৎ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে এই জগতের অস্তিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য বেদান্ত-বিচক্ষণ ব্যক্তির এই জগৎকে স্বপ্নের ত্রায় অনিত্য, মিথ্যা, ভ্রমাত্মক ও অলীক বলিয়া জানেন। আবার বেদান্তশাস্ত্রে আছে যে—

পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সৰূপাঃ ।

—শ্রুতি

যেদ্রুপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল অগ্নির স্বরূপ, সেইরূপ সহস্র সহস্র প্রকার জীবসংযুক্ত এই অপরিসীম জগৎও তাঁহার স্বরূপ।

কেহ বলিতে পারেন, তবে এই জগৎকে কি প্রকারে অলীক ও ভ্রমাত্মক বলিতে পারা যায়? এ কথার গীমাংসা এই যে,—

মুল্লৌহবিস্ফুলিঙ্গাত্বেঃ সৃষ্টির্বা চোদিতাহন্তথা ।

উপায়ঃ সৌহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥

—শ্রুতি

যুক্তিকা, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সৃষ্টিপ্রকার শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে তাহা জগৎ, জীব ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ—কোন দ্বৈতবাদ প্রতিপাদনার্থ নহে।

যেদ্রুপ এক অপরিচ্ছিন্ন আকাশে ঘটাকাশ, পটাকাশ ও মহাকাশ ইত্যাদি নানারূপে দ্বৈতকল্পনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক আকাশ একই অদ্বৈত মাত্র, এই জগৎ, জীব ও পরমাত্মার ভেদও তদ্রূপ জানিবে। অতএব,—

ইদং সৰ্ব্বং পরমাভ্যুতি শ্রুতেঃ ।

—শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এষ্ট জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়।

নান্নভাবেন নানেনদং ন শ্বেনাপি কথঞ্চন ।

ন পৃথঙ্ নাপৃথক্কিঞ্চিদিতি তদ্বিদো বিদুঃ ॥

—শ্রুতি

—তদ্বিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মা আত্মস্বরূপ, নানা প্রকার নহেন, কিন্তু নানা বস্তুর অন্তর্লক্ষণরূপে বিদ্যমান আছেন ।

যে রূপ রজ্জু স্বীয় আকারে অস্থিত থাকিয়াও সর্বপ্রকারে সর্বরূপে কল্পিত হয়, আত্মাও স্বরূপে অবস্থানপূর্বক অনন্তভাবে কল্পিত হইয়া থাকেন । এজন্য আত্মা প্রকৃতপক্ষে কল্পিত পদার্থ হইতে কোনরূপ ভিন্ন বস্তু নহেন ।

অভেদো প্রত্যয়ো যন্ত জগতাং পরমাত্মনা ।

সৈব তত্ত্বমতিজ্ঞেয়া দেবানামপি ছল্লভা ॥

—বেদান্ত

—পরমাত্মার সহিত জগতের অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ ঘট পটাদি বাবদ্বস্তুরে পরমাত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । এই জ্ঞান দেবতাদিগেরও তত্ত্বাপা । অতএব—

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ ।

তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তদ্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥

—শ্রুতি

—পৃথিব্যাদি বাহ্যতত্ত্ব ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মপরায়ণ হইবে । সমাহিতচিত্তে “সোহং” অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম এবং “ব্রহ্ম বাতীত আর কিছু নাই” সর্বদা এইরূপ অদ্বৈত ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিবে । পৃথিব্যাদি বাহ্য পদার্থসমুদয় রজ্জুতে সর্ব-
ভ্রমের মত সেই পরমাত্মাতে থাকা বশতঃ ভ্রম হইতেছে মাত্র । অনন্তচিত্তে

তত্ত্ব পর্যালোচনা করিলেই সেই অদ্বৈত আত্মার দর্শনলাভ হইয়া থাকে এবং তখনই আত্মজ্ঞান পরিপক্ব হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষ

—*~*~*~—

অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় পরমাত্মাই প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদে দ্বিত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং স্বপ্রকাশ হইলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হেতু ব্রহ্মানন্দরস উপভোগ জগৎ আর অজ্ঞ কেহ না থাকায় বহু হইবার জগৎ ইচ্ছা করিলেন। যথা—

স দেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

ইতুপাক্রম্য তদৈক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়েয় ইতি ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

আরুণি কহিলেন, হে ষেতকেতো! সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ কেবল সংমাত্র ছিল, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, সেই এক এবং অদ্বিতীয় সং আলোচনা করিলেন, আমি প্রজারূপে বহু হইবে।

ব্রহ্ম বহু হইব বলিয়া আলোচনা করিলেন সত্য, কিন্তু কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহু হইলেন?—

সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী।

মায়াচ্ছাদিতাঅানাং চণকাকাররূপিণী ॥

মায়াবন্ধলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা ॥

—নিরুপাংশু

—সত্যলোকে আকারহিত মহাজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাজ্যোতিঃস্বরূপা নিজ মায়া দ্বারা নিজে আবৃত হইয়া চণকতুল্য স্বভাবে বিরাজিত আছেন। চণক অর্থাৎ ছোলাতে যেরূপ একটি আবরণ (খোসা) মধ্যে অক্ষুরসহ ছই-খানি দবঃ (দাল) একত্র এক আবরণে আবদ্ধ থাকে, প্রকৃতি পুরুষও সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য সহ মায়াৰূপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন। সেই নায়াৰূপ বক্ষল (খোসা) ভেদ করিয়া শিব-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টি বিস্তার হইয়াছে।

প্রকৃতি পুরুষকে “ব্রহ্মচৈতন্য সহ” বলিবার প্রয়োজন এই যে, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জীবদেহ ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা চেতনাবান্ হয়, ব্রহ্মচৈতন্যপরিত্যক্ত হইলে জীবশরীর কেবল জড়মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

“আমি বহু হইব” ব্রহ্মে এইরূপ বাসনা সজ্জাত হইলে ইনি প্রকট চৈতন্য বা পুরুষ হইলেন ও সেই বাসনা মূল্যাতীতা মূল-প্রকৃতি হইলেন।

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

পুমাংশ্চ দক্ষিণাৰ্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥

সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ মায়া নিত্যা সনাতনী ।

যথাআ চ তথা শক্তিঃ যথাগৌ দাহিকা স্মৃতা ॥

—প্রকৃতিখণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ, ১।৮৯

—পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ সৃষ্টিকার্যের জগৎ যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ ভাগদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও বামাৰ্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মকপিণী, মায়াগয়ী, নিত্যা ও সনাতনী। যেরূপ অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকাশক্তি থাকে, সেইরূপ যে স্থানে আত্মা সেই স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে পুরুষ সেই স্থানেই প্রকৃতি বিরাজিতা আছেন।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্মাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১০

—পরমাত্মার মায়াাকেই প্রকৃতি বলা যায়, সেই পরমাত্মা যখন মায়াবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহাকে মায়াী বলে। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মার অবয়ব-রূপ বস্তুসমুদয় দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

প্রকৃতিং পুরুষশ্চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি ।

বিকারংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

—গীতা, ১৩।১৯

—পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ-দুঃখ-মোহ প্রভৃতি গুণসমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥

—গীতা ৯৮

—স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমি প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃজন করিয়া থাকি।

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোকৃত্বৈ হেতুরূচ্যতে ॥

—গীতা, ১৩।২০

—কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ ।

ভোক্তৃত্বে স্খত্বঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥

—ভাগবত, ৩।২৩।৮

—কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের প্রতি প্রকৃতিই কারণ ;
আর স্খত্বঃখ ভোগবিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে পুরুষ, তিনিই কারণ ।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াক্ষর ব্রহ্ম জগৎরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন
বলিয়া “হরগৌর্য্যাক্ষকং জগৎ” বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।
সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ যোগে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার জন্য সেই একমাত্র
পরমাত্মায় দ্বৈতারোপ করা হইয়াছে ; কিন্তু এই দ্বৈতাপ্যাস মিথ্যা । কারণ—

শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন ।

শক্তিমান্ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না । যথা—

যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ ।

নানয়োরন্তরং বিদ্যাজ্জন্মচন্দ্রিকয়োর্যথা ॥

—বায়ুপুরাণ

—চন্দ্র হইতে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার স্বরূপ পৃথক সত্তা নাই, শিব এবং শক্তি-
বও সেইরূপ পৃথক সত্তা নাই । এজন্য যেখানে শিব, সেইখানেই শক্তি
এবং যেখানে শক্তি, সেইখানেই শিব বলিয়া জানিও ।

যোগিবর গোরক্ষনাথ বলেন—

কটুত্বং চৈব শীতত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে ।

প্রকৃতিঃ পুরুষস্তদভিন্নং প্রতিভাতি মে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৫।১১৫

—যে প্রকার কটুত্ব, শৈত্য ও মৃদুত্ব জল হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ আত্মা
ও প্রকৃতি আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে ।

জল এবং কটুত্বাদি জল হইতে ভিন্ন হইয়াও যেরূপ অভিন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি তদ্রূপ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তবে সাধ্যা বলেন—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পশু ক্রবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥ '।

—সাধ্যাকারিকা

—প্রকৃতি অচেতন, সূতবাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্তা সূতরাং পশু স্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্ধের অভাব পূরণ করে। যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না এবং পশু চলিতে পারে না, কিন্তু স্বকের স্বন্ধে পশু উঠিলে পশু পথ দেখায়, অন্ধ তাহাকে স্বন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষে সংযুক্ত হইয়া একের অভাব অন্ধে পূরণ করেন; তাঁহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়।

অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন হইলেও কাৰ্য্যভেদে তাঁহারা বিত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন। এজন্য উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। অর্থাৎ এই গুণত্রয় যখন সমভাবে বা অনুন্যাতিরিক্তভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহা প্রকৃতি পদাভিধেয় হয়; আবার যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়, একটা প্রবৃদ্ধ হইয়া অণুটিকে অভিভূত করে, অল্পে অল্পে তখন তাহার নাশ-পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্ত্ব; দ্বিতীয় পরিণামের নাম অহংত্ব; তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু; চতুর্থ পরিণামে জগৎ। স্থূল কথা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের

মূল অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের মূল মহত্ত্ব। যাহা মহত্ত্বের মূল, তাহাই প্রকৃতি। জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি, আর প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা জগৎ।

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং

বহবীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্ ॥

—স্বৈতাখতরোপনিষৎ

—প্রকৃতি একা, অজা (জন্মরহিতা), লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী)।

প্রকৃতি তুল্যজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।

অজা বলিবার কারণ এই যে পরমব্রহ্মেব ইচ্ছাশক্তিতে উদ্ভূতা এইমাত্র। যেমন ফুলের গন্ধ। গন্ধ ফুল হইতে জন্মে না, ফুলের প্রাকৃতিক ধর্ম্মেই গন্ধ আছে। তৎপরে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র, প্রকৃতির আদি অন্ত নাই। কারণ প্রকৃতি নিত্য সংবস্ত। সতের উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। যথা—

নাসত্বৎপত্ততে ন সদ্ বিনশ্চতি।

—সাম্ব্যাকারিকা

অসতের উৎপত্তি নাই ; সতেরও বিনাশ নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ।

—গীতা

অতএব জড়জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ মূল উপাদান, তাহাকেই প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে eternal homogenous matter বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির আর একটা নাম অব্যক্ত। তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত

(unmanifest) অবস্থায় থাকে। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি।
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বব্যাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তাস্ত বাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥'

—প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়,
এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিবোভাব হয়।

অতএব সমস্ত মহাভূতের বে অতি সূক্ষ্মাংশ, অর্থাৎ যে মূল পদার্থ
হইতে মহাদাদি অণু পদার্থ সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি।
এই প্রকৃতি, অবিদ্যা ও মায়া নামভেদে দুই প্রকার। যথা- -

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব-সমষ্টিত।

তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্বিবিধা চ সা।

সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া-বিদ্যে চ তে যতে ॥

—পঞ্চদশী

—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বসংযুক্ত, সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণের
সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি সত্ত্বগুণের শুদ্ধির তারতম্যে “মায়া” এবং “অবিদ্যা”
এই দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সত্ত্বগুণ যখন তমঃ ও রজঃ এই দুইগুণ দ্বারা কলুষিত না হয়, তখন
তাহাকে সত্ত্বগুণের শুদ্ধি বা সত্ত্বপ্রধান বলে; এবং যখন সত্ত্বগুণ তমঃ ও
রজঃ এই দুইগুণ দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের অশুদ্ধি বা
মলিনসত্ত্বপ্রধান বলে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বাস্তবতায় মলিনসত্ত্বপ্রধান
অজ্ঞানই “অবিদ্যা” এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই “মায়া।”
অবিদ্যা বা মায়াপদার্থ দুইই এক—কেবলমাত্র প্রভেদ ব্যষ্টি ও সমষ্টি।
যেমন ব্যষ্টিভূত বৃক্ষসমূহের সমষ্টিকে “বন” বলিয়া নির্দেশ করা যায়,

সেইরূপ বাস্তবীভূত অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া বলা বাইতে পারে ।
আর যেমন বন বৃক্ষ ইহাতে কোনরূপ অতিরিক্ত পদার্থ নহে, সেইরূপ
মায়াও অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান ইহাতে কোনরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । শাস্ত্রে
প্রকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে—

প্রকৃৎবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥

গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বৈ চ প্র-শব্দো বর্ততে ক্রতো ।

মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশদস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥

ত্রিগুণাত্ম-স্বরূপা যা সর্বশক্তিসমম্বিতা ।

প্রধানা সৃষ্টি-করণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টেরাজা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃতি, মায়া, অবিজ্ঞা
এবং অজ্ঞান, এই চতুষ্টয়ই সাধারণতঃ একার্থপ্রতিপাদক ।

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তিস্মায়াগ্নিশক্তিবৎ ।

ন হি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ।

—পঞ্চদশী

—জগৎকারণ পরমব্রহ্ম ইহাতে পৃথক-সত্তারহিত যে পরমাত্মশক্তি,
তাহাকে মায়া বলা যায় । যেমন দাহাদি কার্য্য দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তি
অনুমিত হয়, সেইরূপ জগৎকার্য্য দেখিয়া পরমাত্মশক্তির সত্তা অনুমিত হয়
মাত্র । বাস্তবিক পরমাত্মা ইহাতে পরমাত্মশক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই । যথা—

ন সদন্ত সতঃ শক্তির্নহি বহুঃ স্ব-শক্তিতা ।

সদ্বিলক্ষণতায়ান্ত শক্তেঃ কিং তদ্বমুচ্যতাং ॥

—পরমাত্মশক্তি মাঝাকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু আপনিই আপনার শক্তি ইহা বলা অব্যুক্ত, যেহেতু অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না ; আবার পরমাত্মা হইতে তাঁহার শক্তি স্বতন্ত্রও নহে ।

ক্ষুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিতনিরন্তরং ।

অহো মায়া মহামোহা দৈতাদৈতবিকল্পনা ॥

—গোরক্ষসংহিতা ৬।৯৩

এই জগৎ অখণ্ডিত নিরন্তর ক্ষুদ্রি পাইতেছে । একরূপ জ্ঞান মায়াব কার্য্য, সুতরাং মহামোহাঙ্গিকা মায়া আশ্চর্য্য বস্তু । এই মায়া দ্বারা দৈত ও অদৈত কল্পনা হইয়া থাকে । মাঝাকে নাশ করিতে পারিলেই অদৈত জ্ঞান প্রতিপন্ন হয় । যথা—

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্ধা তদ্বিধিয়া পরা ।

যদা নাশং সমায়াতি বিশ্ব নাস্তি তদা খলু ॥

—শিবসংহিতা, ১।৬৬

—অঘটন-ঘটন-পটীগনী মায়াই এই মিথ্যাভূত জগতের সৃষ্টি করেন, তন্নিম্ন অস্ত্র কেহ বিশ্বজননী নহে । আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন মায়া তিরোহিত হয়, তখন এই মিথ্যাভূত জগৎ আর থাকে না ।

এই প্রকৃতিতে চৈতন্য অন্বিত না হইলে প্রকৃতির কোন প্রকার কাণ্ড হয় না । প্রকৃতি জড়, আর পুরুষ চৈতন্য ; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার । প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নিগুণ (গুণাতীত) ; প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা ; প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা ; প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষয়ী ;

প্রকৃতি কর্তৃক আবৃত হইয়া তবে চৈতন্য ক্রিয়াশীল হন, আবার চৈতন্যে অবিত হইয়া, তবে প্রকৃতি প্রকাশ হন।

জড়ত্ব-বিপরীত চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের প্রকাশক। জড় তাহাব প্রকাশ্য। অতএব আত্মা বা পুরুষ জড়ের অতিরিক্ত এবং তিনিই জীবের দেহপূরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য। যিনি “আমি” তিনিই আত্মা, নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপূরে বাস করেন বলিয়া ইনি “পুরুষ” নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অসঙ্গঃ হ্যয়ং পুরুষঃ ।

—সাজ্যাদর্শন

এই পুরুষ অসঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতি যেমন জগদবস্থায় পরিণত, পুরুষও তদুপ এখন সংসারী। প্রকৃতি এখন যে প্রকার স্থলাস্থল বহুবিধ আকার দারণ করিয়াছেন, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুবিধ গুণের উদ্ভব হইয়াছে, পুরুষও এখন ইন্দ্রিয়সহায় হইয়াছেন—প্রকৃতির আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কালান্তিপাত করিতেছেন।

নিগুণ ব্রহ্ম জগৎলীলা করিবার জগৎ ইচ্ছুক হইলেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম হইলেন এবং ধর্ম ও স্বভাবের সহিত আপনি ঐ গুণত্রয়ে প্রতিবিস্তৃত হইলেন। এখনই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। তৎপরে মায়া ঈশ্বরকে আপন গর্ভে দারণ করিয়া, আপনার স্বভাবশক্তি তাহাতে আরোপ করিলে, গর্ভস্থ ঐশিক তেজ ত্রিগুণময় হইয়া যায়। এই গুণময় ঈশ্বররাংশকে মায়াসংযুক্ত পুরুষ বলে। এই গুণসংযুক্ত পুরুষই জীব, আত্মা ও জীবাত্মা। মায়াতে তিনটি স্বতঃকারণ বিদ্যমান আছে—দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া। জীবমায়া স্বভাবতঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমো নামক গুণত্রয়ে মণ্ডিত থাকায় ঐ গুণত্রয় প্রকাশক দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ায় মণ্ডিত হইয়া পড়েন এবং ইহারাই জীবকে আবদ্ধ করি-

তেছে। পুরুষই জীব হইলেন, তথাপি মায়ায় স্বভাব যে ঈশ্বরাংশ জীবিত্তে পরিণত হইল, তাহা আর আপনার প্রকাশক ও অভিন্ন ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিল না। অতএব জগতের চেতন ও অচেতন সকলেরই আত্মা পুরুষ-পদবাচ্য।

পুরুষ অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার স্বভাব স্বভাবতঃই আনন্দময়। এই পুরুষের সাহায্যেই পরিণামিনী প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ নিশ্চ-সৃষ্টির বীজস্বরূপ। যথা—

মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্বযোনিষু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

—গীতা, ১৪।৩ ৪

ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে ভারত! মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধান-স্থান, আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিষ্ক্ষেপ করিয়া থাকি। তাহাতেই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়। কোন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মূর্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্তি সমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়), আমি বীজপ্রদ পিতা, অতএব এই বিশ্বসংসার প্রকৃতি ও পুরুষ যোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

এষা মহেশ্বরী সৃষ্টিদ্বৈতভাবেন সংস্থিতা।

—বিশ্বসার তন্ত্র

—এই মহেশ্বর-সম্বন্ধিনী সৃষ্টি দ্বৈতভাবে সংস্থিতা আছে বলিয়াই প্রকৃতিপুরুষ যোগে সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়।

এজন্ত শাস্ত্রের উক্তি এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর কোন স্বতন্ত্র

পদার্থ নহে। এই উত্তরাশ্রয়ই অদ্বৈত ব্রহ্ম। প্রকৃতিপুরুষ ভাব অজ্ঞান দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে, অদ্বৈত যোগী পুরুষের পক্ষে নহে। শক্তিমান্ হইতে শক্তি যেমন পৃথক নহে, তদ্রূপ পুরুষ হইতে প্রকৃতির পৃথক সত্তা নাই। সুতরাং তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ কল্পনা ভ্রমাত্মক। যথা—

সৃষ্টার্থমাভুনো রূপঃ ময়েব স্বেচ্ছয়াপিতম্।

ভূতং দ্বিধা নগাশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ ॥

—ভগবতী গীতা, ৪।১২

—হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি সৃষ্টি কবিতার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্বক আমার রূপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে এক ভাগের নাম পুরুষ এবং অপর ভাগের নাম স্ত্রী। প্রকৃত পক্ষে আমি স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি।

যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৫।১০

—যখন যে শরীর আশ্রয় করেন, তখন সেইরূপে প্রকাশ হয়েন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে,—

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।

সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ১।১০

—হে নারদ! যোগীন্দ্রগণ স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কোনরূপে বিভিন্নতা বোধ করেন না। কি পুরুষ, কি প্রকৃতি সমস্তই ব্রহ্মময় ধারণা করিয়া থাকেন।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ জ্ঞান ভ্রমাত্মক। যে পর্য্যন্ত চিন্তা স্থির না হয়, সেই পর্য্যন্তই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সাধনদ্বারা চিন্তা স্থির হইলেই ভ্রমাত্মক দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ ।

স্থিরচিত্তো ভবেৎ যোগী স দেহস্বেদাহপি সিধ্যতি ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৬৩

—হে দেবী ! চঞ্চল চিত্তে শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া, এবং স্থির চিত্তে শিব অর্থাৎ যোগদ্বারা চিত্ত স্থির হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থান করে । স্থিরচিত্তে যোগী ব্যক্তি দেহস্থ হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ।

তখন সাধক স্পষ্ট অনুভব করিতে পাবেন,—

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ ।

ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥

—পঞ্চদশী, ৬।২১১

ঈশ্বর, জীব ও দেহ প্রভৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই জগৎ সমুদয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানে মায়াকল্পিত স্বপ্নস্বরূপ ।

পঞ্চৌকরণ

—:~:—

বোধ হয় কাহারও বুঝিবার বাকী নাই যে, ব্রহ্ম যখন নিঃশব্দ ও নিষ্করণে
উত্থনই তিনি ব্রহ্ম, আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ । আব
সেই ইচ্ছা বা বাসনাশক্তিই প্রকৃতি বা আত্মাশক্তি মহামায়া । সেই পুরুষ
ও প্রকৃতি সর্বত্রগামী ও সর্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন । ইহসংসারে
এতদুভয়বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিত্তমান থাকিতে পারে না । প্রকৃতি
হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হইলে তাহাতে চৈতন্য প্রতি-

বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইলেন। তাঁহারা সকলেই ত্রিগুণসম-
 বিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সংসারে
 যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট। দৃশ্য অথচ নিগুণ
 এ প্রকার বস্তু জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্মা
 নিগুণ, তিনি কদাচ দৃশ্য হন না ; পরম প্রকৃতিকপিণী মহামায়া সৃজনা-
 দির সময়ে সগুণা, আর সমাপ্তি সময়ে নিগুণ হইয়া থাকেন। প্রকৃতি
 অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারণরূপে বিद्यমান আছেন,
 কখনই কার্য্যরূপ হন না। তিনি যখন কারণরূপিণী হন, তখনই
 সগুণা আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান
 করেন, গুণত্রয়ের সাণ্যাবস্থা হেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই প্রকৃতি
 নিগুণা হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্দস্পর্শাদি গুণসমুদয় দিবারাত্রই
 পূর্ব পূর্ব ক্রমে কারণরূপে ও উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া
 কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না।

কাল, চৈতন্য, সদসদাশ্রয়ী শক্তি—ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও
 মহত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হয়।
 ঐ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিস্তৃত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়।
 ঐ অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, ইন্দ্রিয় ও
 ভূতাদির প্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও
 স্বরূপ চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণু বলে। ইহাই
 ব্রহ্মাণ্ড। তদনন্তর ঈশ্বর স্বরূপ-চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে
 এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে ও বিশ্বে এইমাত্র প্রভেদ।
 ঈশ্বরের কারণাবস্থায় পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্য্যাবস্থায় পরিণতির
 নাম বিশ্ব। সূর্য্য যেমন সকলের প্রকাশক, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিসত্ত্বে আপন
 গুণে রহিয়াছেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ আপনার শক্তিসমূহ হইতে বিশ্ব ও

ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রকাশ পাইয়া স্বরূপে আপনাতে রহিয়াছেন।

গুণত্রয়ে ঈশ্বর প্রতিনিধিত্ব হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ হয়। অহঙ্কার দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটি পরাহস্তারূপ সংপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, অপরটি মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই সেই পরাহস্তা সংপদার্থকপিণী ; তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সেই পরাহস্তারূপা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব প্রকৃতিই জগতের কারণ। অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য্য, প্রকৃতি তাহাকে ত্রিগুণসম্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনাথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরাহস্তা (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি, জ্ঞানিগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্ত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ। পরন্তু মহত্ত্বজাত কাণ্যরূপ অহঙ্কার হইতে পক্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং রাজসাংশ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং ত্রি তন্মাত্র পঞ্চকের পক্ষীকরণ দ্বারা পঞ্চভূতের মিগিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরুষ সনাতন কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন। এই প্রপঞ্চ সমুদয়ের কারণ প্রকট ঈশ্বর বা পুরুষ, এবং মায়া বা আত্মাশক্তি কার্য্য। এ সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ আলোচনা করা বাউক।

জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার ; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়া-জনিকাশক্তি এবং তামসের অর্থজানকশক্তি জানিতে হইবে। তামস অহঙ্কার সম্বন্ধিনী দ্রব্যজনক শক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস, ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ, এই সূক্ষ্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ

কার্যাজনিকা শক্তিবিশিষ্ট হয় ; পরে পঞ্চীকরণ নিম্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামস অহঙ্কারের অনুরক্তিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রোত্র, অক, রসনা, চক্ষু ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় : বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, ও উদান এই পঞ্চ বায়ু—এই সমুদয় মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলে। এই ক্রিয়াক্রিয়ময় সাধন অর্থাৎ করণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়-সকল, আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদিগকে চিদানুবৃত্তি বলে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানশক্তিসমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ দিক, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকার বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ এই চারি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু ও ক্ষেত্রজ অর্থাৎ মন—ইহাই সাত্ত্বিকী সৃষ্টি।

পূর্বে যে সৃষ্ণভূতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, পুরুষ (ঈশ্বর) সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়াদ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। উদক নামক ভূত সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রস তন্মাত্রকে দুই ভাগে বিভাগ করা হইল। এইরূপে অবশিষ্ট সৃষ্ণভূতরূপ তন্মাত্র-চতুষ্টয়ও পৃথক পৃথক দুই ভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অঙ্গভাগ বাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যেক অঙ্গভাগকে পুনরায় চারি ভাগে বিভক্ত করতঃ সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অঙ্গাংশে যোগ না করিয়া যত্ন অঙ্গ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইবে। এইরূপে জগাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাত্ররূপে চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে “আমিই পঞ্চভূতাত্মক দেহ” এইরূপ তদাত্মভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তিও উদয় হয়। আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে

আকাশে এক, বায়ুতে দুই, এইরূপ ক্রমে ভূতসকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে আকাশের এক শব্দ-গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা গুণই নির্দিষ্ট আছে। এইরূপ পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের মিলন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাটমূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, এইরূপ পঞ্চীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল? ইহার উত্তর শাস্ত্রেই আছে,—

ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি ।

—শতপথ ব্রাহ্মণ ।

ছন্দের দ্বারা এই বিশ্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ছন্দই ত স্বরকম্পন। অতএব ইহারা পরস্পর কম্পনাভিঘাতে এইরূপ হইয়াছিল, আর মূলে সেই পরমা প্রকৃতি ছিলেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে—

“পৃথিবীচ্ছন্দঃ । অন্তরীক্ষচ্ছন্দঃ । দ্যৌচ্ছন্দঃ ।
নক্ষত্রাণিচ্ছন্দঃ । কৃষিচ্ছন্দঃ । গোচ্ছন্দঃ । বাক্‌চ্ছন্দঃ ।
অজাচ্ছন্দঃ । অশ্বচ্ছন্দঃ ।

—শুক্লযজুর্বেদসংহিতা

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কৃষি, গরু, ছাগল, অশ্ব এ সমুদয় আর কি? ছন্দ বা কম্পন ভিন্ন আব ত কিছুই নহে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে স্বর-কম্পন—“হংস”, ইহাই ত জীবাত্মা। শ্বাস যখন স্পন্দিত দেহে প্রবেশ করিতেছে, তখন সঃ; বহির্গত হইবার সময় হং। মানব হইতে সমস্ত পদার্থেই এই স্বরকম্পন। স্বরকম্পন রোধ হইলেই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আবার গড়িয়া নূতন স্বরকম্পনের আশ্রয়ীভূত হয়।

স্পন্দনবাদ দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য সহজেই বুঝা যাইবে। যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে স্পন্দনবাদ দ্বারাই সৃষ্টিরহস্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার ও এতদ্বারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন এবং ইহার উপরেই ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপন কারিতে প্রয়াস পাইতেছেন।* কুস্তকার যষ্টি দ্বারা কুলালচক্রকে বেগে কাঁপাইয়া দিয়া তদ্বারা মৃত্তিকা আদিকে ঘট-সরাবে পরিণত করে। কুলালচক্রের অতিরিক্ত কম্পনকালে বোধ হয় যেন তাহা ঘুরিতেছে—কিন্তু বস্তুতঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থামিয়া আসিবার কালে দেখা যায়, তাহা কাঁপিতেছে। এই হেতু বেদান্ত দর্শনে “কম্পনাৎ” কম্পন হইতে জগৎ জাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপে জগৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার সত্ত্বগুণে সৃজন, বিষ্ণুর রজোগুণে পালন ও শিবের তমোগুণে ব্যাপ্তি, সমষ্টি ও ধ্বংসকায্য হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের গুণে আমাদের এই সৌরজগতে সূক্ষ্ম জীব স্থলে পবিণত ও অবিচ্ছাদি কৰ্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাসনা দ্বারা পবিচালিত হইয়া কৰ্ম্ম করিতে লাগিল।

* *The Religion of the Stars*

জীবাত্মা ও স্থূলদেহ

-:~:-

ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিগয় সত্ত্বার বিকাশাবস্থাই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎ। যাহা শক্তির আত্মস্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকাশিত হইলে সেই কুটস্থ চৈতন্য প্রতিজীবের আত্মরূপে অবস্থিত থাকেন। এই জীব-

চৈতন্যই জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানে-
 দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অইঙ্কার, চিত্ত এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মিলিত হইয়া লিঙ্গ
 শরীর নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গশরীরভিগানী অবিদ্যোপহিত
 চৈতন্যই ব্যবহারিক জীব, স্বেত্রজ বা পুরুষ নামে কথিত হইয়া থাকেন।
 এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণ্যপাপজনিত অদৃষ্টের ভোগ করেন; এবং
 লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিয়া ইহলোক-পরলোকে গমন ও জাগ্রত-স্বপ্ন-
 সূষুপ্তাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি অনাদি, অজর, অমর সূতরাং
 কোন প্রকারে তাঁহার বিনাশ সংসাবিত হয় না। যথা—

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজোনিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

—গীতা ২।২০

—ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হন নাই, বর্তমান নাই বা হইবেন
 না। ইনি অজ, নিত্য, শাস্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হন না।

কঠোপনিষদে ঠিক এই কথাই উক্ত হইয়াছে। যথা—

ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্মায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

—২য় বল্লী, ১৮শ শ্লোক

সখা ও শিষ্য অর্জুনকে আত্মা সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥

—গীতা, ২।২৩-২৫

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না এবং তাতে শুকায় না । ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন । ইনি নিত্য, সর্বগত, স্থাপু (স্থিরস্বভাব), অচল, পূর্বরূপ অপরিভাঙ্গী), সনাতন (চিরন্তন, অনাদি, অব্যক্ত (চক্ষুরাদি গানেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অচিন্ত্য (মনের অবিষয়) এবং অবিকার্য (কন্মের অবিষয়) বলিয়া কথিত হন । এই আত্মার আশ্রয়স্থানকে দেহ বলে ।

এই দেহ তিন অংশে বিভক্ত । প্রথম ভৌতিক আবরণকে স্থূলদেহ । শরীর কহে । দ্বিতীয় সূক্ষ্ম ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিপূর্ণ মনোময় অবস্থা । তৃতীয় দেহের নাম কারণ ; তথায় কেবল বুদ্ধাদি চৈতন্য ও কর্তব্যশক্তির হিত জীবাশ্ম বাস করেন । এই জীব বিশ্বব্যাপী পরমাশ্মার অংশবিশেষ, গাণের ভোগ বা ক্ষয় কিম্বা লয় কিছুই নাই । তাঁহার যে তেজ সূক্ষ্ম-দেহের উপর আধিপত্য করে, সেই মনোময় সত্তার নাম ক্ষেত্রজ আত্মা ; সেই সত্তা বা লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহ চালিত হয় । এতদ্ব্যতীত যে সকল শক্তিসমষ্টি বা স্থূলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে স্থূলের আত্মা ও ভূতাত্মা কহে ; সাধ্যমতে ইহাই প্রকৃতি । এখন দেখিতে হইবে, প্রধান চেতয়িতা জীব,—তিনি সাক্ষী মাত্র ; প্রত্যেক দেহপ্রকাশের সহিত তাঁহার প্রকাশ ; দেহ ক্ষয়ে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণ ক্ষয়ে তাঁহার ক্ষয় হয় না । তিনি কাবণরূপে সচল—স্বাধীন শক্তির সহিত বর্তমান থাকেন । কার্যের প্রেরক ও ভোগকারী ক্ষেত্রজ আত্মা অর্থাৎ মনোময় ভাগের তিনি চৈতন্য সত্তা । স্থূল শরীরের কর্তা ভূতাত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিগণ ঐ ক্ষেত্রজ তেজে সচেতন হইয়া শরীররূপী-ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষেত্রজকেই ভোগ করায় । ক্ষেত্রজই গুণাশ্রুসারে দেহের গঠনমতে সকল কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন । এই স্থূল ও সূক্ষ্মের অধিকারী ক্ষেত্রজ উপাদান-রূপী মহত্বজ্ঞের ঠিকাররূপী জীব-ভাবী পরমাশ্মার আশ্রয়ে প্রতি প্রাণীর

পুরীতে চেতয়িতা ও ভোগকর্তা ভাবে থাকেন। মন, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ভূত-শক্তিই এই ক্ষেত্রজ্ঞকে ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। মনাদি যদি কুভাবে উন্নত হয়, তবে তিনি কুভোগ করেন, মনাদি যদি পুণ্য কার্য্য করে, তবে তিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। যেমন আবরণ দ্বারা সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোককে হৃষ-বীৰ্য্য করিয়া অন্ধকার করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মনাদিতে কুভাব করিলে ক্ষেত্রজ্ঞও অজ্ঞান আবরণে আবৃত হইয়া পরমাত্মার সান্নিধ্য-তেজ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়েন। আবার যখন মনাদিকে পবিত্র করা যায়, তখনই আবরণ উন্মুক্ত হইলে পরমাত্মার তেজ ক্ষেত্রজ্ঞের তেজে মিলিত হইতে পারে। এই হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

—অনুগমনস্ক গীতা

মনই মনুষ্যের মুক্তি এবং বন্ধনের কারণ। আরও উক্ত আছে—

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ ।

মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যে ন চ পাতকৈঃ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র

এই পরমাত্মত্বের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সমীভাব ঘটাইতে যে সকাম অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই পুণ্য, এবং তজ্জন্ম যে নিকাম অনুষ্ঠান, তাহাই মুক্তির উপায়; আর পরমাত্মা হইতে যে ভোগাবরণে কুভাবে তাঁহাকে আবৃত করা যায়, তাহাই পাপ, অজ্ঞান বা অসম্ম। পাপাচরণ করিলে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মত্ব হইতে আবৃত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় যে যাতনা ভোগ হয়, তাহাকেই পাপ-যাতনা বা নিরক-যন্ত্রণা বলে। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফাদি সাধারণধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইলে দেহের ধাতুগত যাতনা হয়, তদ্রূপ মানবের স্বাভাবিক সত্ত্বগুণের বিপক্ষে অর্থাৎ পরমাত্মত্বের

প্রতিকূলে কোন অনুষ্ঠান করিলে লিঙ্গদেহে ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে । ঐ যাতনাকে কি ইহলোক, কি পরলোক ; অর্থাৎ স্থূল দেহের স্থিতিকালে বা স্থূলের বিনাশ হইলেও ঐ যাতনা ভোগ হইয়া থাকে । পূর্ব-জন্মার্জিত কুসংস্কারের অভ্যাসবশতঃ জীব পাতকের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ।

শাস্ত্রানুসারে দশ প্রকার কুভাবের আবেশে মনের, কাণের ও বাক্যের যে ব্যভিচার ও কদাচার উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ বা অধর্ম বলিয়া কথিত । ঐ দশ প্রকার কুভাবের মধ্যে মন তিনটি, বাক্য চারিটি ও দেহ তিনটি কার্য্য করে । যথা—মনের দ্বারা ;—(১) পরদ্রব্য হরণেচ্ছা ও পরের অনিষ্ট চিন্তা ; (২) পরলোক নাই, বিষয় ভোগই সর্ব্বশ্র ; (৩) ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও দেহাভিমান । বাক্য দ্বারা ;—(১) পরের বাহাতে কষ্ট হয় এমন ভাবে অপ্রিয়ভাষণ ; (২) অসত্য কথন ; (৩) পরোক্ষে পরদোষ কীর্ত্তন ; (৪) প্রয়োজন ব্যতীত কুৎসাকরণ । দেহ দ্বারা ;—(১) বঞ্চনা বা বল-প্রয়োগে পরস্বাপহরণ ; (২) অবৈধ প্রাণিহিংসা ; (৩) পরদারাদিগমন ।

এই দশবিধ মৌলিক কুভাব হইতে কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত ভেদে অগণ্য কুকর্ম্ম জীহ-দেহে বিচরণ করে । কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান উপস্থিত হইলে—সূর্য্য যেমন কুজ্জ্বলিকাতে নিজ তেজে নিবারণ করেন, তদ্রূপ তদীয় রূপাতে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । জীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত ভগবানের সতত চেষ্টা,—তিনি অবিরাম আমাদিগকে উন্নতির পথে, উদ্ধারের পথে, সুখের পথে লইবার জ্ঞা টানিতেছেন ; কিন্তু গায়ামুগ্ধ-জীব আমরা—আমরা সততই অনিত্য বিষয়-রসে ডুবিয়া মরিতেছি । লৌহ-খণ্ডকে চুম্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থলে একখানা ইষ্টক ফেলিয়া রাখিলে, যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ

আমরাও তাঁহার আকর্ষণের মধ্যে মায়াবান্ধকে রাখিয়া তাঁহার করুণাকর্ষণ হইতে দূরে রহিয়াছি। পুরুষকারের বলে মায়াবান্ধকে ছিন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার করুণা আকৃষ্ট করা যায়।

অদৃষ্ট (সঞ্চিত কর্ম) ও পুরুষকার বড়ই ওতঃপ্রোত সম্বন্ধে গাঁথা-গাঁথি। মানব যথাবিধি পরিশ্রমে ভূমি চাষ করিল, বীজ ছিটাইল ; কিন্তু অদৃষ্টশক্তি যথাসময়ে বর্ষণাদি না করায় ধান্য হইল না। আবার কেবল অদৃষ্টশক্তি অনবরত বর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারে না। মানুষ যদি পরিশ্রম ও যত্নের সহিত চাষ করিয়া ভূমিতে বীজ বপন না করে। অতএব বৃষ্টিতে হইবে, অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুইয়ে মিলিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। সেই অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ে একত্র হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে বিষয়বিরাগ জন্মিয়া ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় এবং তাহা হইলে তখন তাঁহার করুণা-বাশরীৰ মোহন আকর্ষণ কর্ণগোচর হইয়া থাকে।

স্থলদেহের বিশ্লেষণ

—):*:(—

মায়োপহিত চৈতন্য হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয় এবং এই পঞ্চভূত হৃৎতে ব্রহ্মাণ্ডের এবং স্থলদেহের উৎপত্তি হয়। যথা—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ।
বায়োরগ্নিঃ। আগ্নেয়াপঃ। অস্ত্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধিঃ।
ওষধিভ্যোহন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ
পুরুষোহন্নরসময়ঃ ॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১

—প্রথমে সেই জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা হইতে আকাশ প্রকাশ পাই-
তেছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল
হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে
বেতঃ এবং রেতঃ হইতে পুরুষ ; অতএব এই পুরুষই অন্ন-রসময় শরীর-
বিশিষ্ট জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

ইহাই শুক্র ও শোণিতযোগে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ। স্থূলদেহ
বলিলে এই বুঝায়—

পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং জন্মাদিষড়্ভাববিকারং স্থূলশরীরম্ ।

—পঞ্চদশী

—পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূতের
কার্য্য ও পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মহেতু জন্ম প্রভৃতি ও বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়,
বার্দ্ধক্য ও জরারূপ বিকারযুক্ত যে শরীর, তাহার নাম স্থূলদেহ।

পিতা মাতার ভুক্ত অন্ন হইতে শুক্র ও শোণিতযোগে এই ষট্‌কোষ-
বিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হয় ; তন্মধ্যে মাতৃজ, পিতৃজ প্রভৃতি ষড়্বিধ ভাব
আছে। যথা—

পিতৃভ্যামশিতাদন্নাৎ ষট্‌কোষং জায়তে বপুঃ ।

স্নায়বোস্থীনি মজ্জা চ জায়ন্তে পিতৃত্তস্তথা ॥

হৃদ্‌মাংসশোণিতানীতি মাতৃত্তশ্চ ভবন্তি হি ।

ভাবা স্ন্যঃ ষড়্‌বিধস্তস্ত মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা ॥

রসজা স্নাত্মজাঃ সন্ধিসংভূতাঃ স্নাত্মজাস্তথা ॥

—পিতা মাতার ভুক্ত অন্ন এই হইতে ষট্‌কোষবিশিষ্ট শরীরের
উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন
এবং হৃদ্‌মাংস ও রক্ত মাতা হইতে হইয়া থাকে। এই শরীরসম্বন্ধে মাতৃজ,

পিতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বসমুত ও স্বাত্মজ এই ষড়্‌বিধ ভাব আছে।

শোণিত, মেদ, ম্লীহা, যকৃত, গুহ্যদেশ, হৃদয়, নাভি, এই সমুদয় মূহু পদার্থরাশি মাতৃজ ভাব ; শ্মশ্রু, রোম, কেশ, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র, ইহারা পিতৃজভাব ; শরীরোপচিতি অর্থাৎ উৎপত্তি কালে শরীরের স্থলতা, বর্ণ, ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি, অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণ্য, উৎসাহ, তৃপ্তি, বল, ইহারা রসজ, অর্থাৎ সপ্ত ধাতুর অন্ত্যতম ধাতুজ ভাব ; এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, হুঃখ, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান, আয়ু এবং ইন্দ্রিয়, ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রারম্ভ কৰ্ম্মজ ভাব।

ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটা কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ; কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও রমণ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

মন কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ের অন্তরেন্দ্রিয় ; এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে। তন্মধ্যে স্নেহ ও হুঃখ মনের বিষয়, এবং স্মৃতি, ভয় ও কল্পনাদি মনের ক্রিয়া ; নিশ্চয়্যাত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি, অহং মম ইত্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার এবং অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত বলে। এই সত্ত্ব নামক অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ভেদে তিন প্রকার ; স্মৃতরাং পূর্বেকৃত সত্ত্বজ ভাবও তিন প্রকার। তন্মধ্যে আস্তিক্য, গনোনিষ্ঠাশ্রম ও মুখ্যরূপে ধর্ম বিষয়ে প্রবর্তিত ইত্যাদি সাংখ্যিক অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও লজ্জাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়,—ইহারা রাজস-সত্ত্বজ ভাব। নিদ্রা, আলস্য, অনবধান ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন—ইহারা তামস-সত্ত্বজ ভাব।

দেহো মাত্ৰাত্মকস্তস্মাদাদান্তে তদগুণানিমান্ ।

এই দেহ মাত্ৰাত্মক, অর্থাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চভূততাদাত্ম্যেই উৎপন্ন, সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে । যেমন, এই স্কুল দেহ আকাশ হইতে শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বক্তৃত্ব, কণ্ঠকুশলতা, লঘুত্ব, দৈর্ঘ্য এবং বল এই সপ্তগুণ গ্রহণ করে । বায়ু হইতে স্পর্শ, অগ্নি-
দ্রিয়, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্জন, গমন, প্রসারণ, কর্কশতা, এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কুকর, ধনঞ্জয় ও দেবদত্ত এই দ্বা-
দশ-বিকার এবং লঘুতা—এই একোনবিংশতি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে । অগ্নি (তেজঃ) হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রামিকাদিরূপ, বক্ররূপ, ভুক্ত
দ্রব্যের পরিপাকশক্তি, ক্ষুধা, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা, ক্রুশতা, ওজঃ, সম্ভাপ, পরাক্রম এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জল হইতে বড়-বিধ রস,
রসেন্দ্রিয়, ধারণাশক্তি, শৈত্য, স্নেহ, দ্রব্য, ঘর্ম্ম ও শরীরের মৃদুতা এই
সমস্ত গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে । পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্থিরতা,
দৈর্ঘ্য, গুরুত্ব, ষড়্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, এবং শুক্র ধাতু উৎপন্ন
হয় । ইহার স্বাত্মজ্য ভাব ।*

ভৌতিক দেহটী কার্য্যক্ষম হইবার জন্য নাতিকন্দ হইতে বহুসংখ্যক

* স্কুল দেহের ভৌতিক ধর্ম্ম । যথা,—

অস্থি মাংসং নখকৈব ভ্রূগোমানি চ পঞ্চমঃ । পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ।
শুক্রেণোণিতমজ্জা চ মলমূত্রক পঞ্চমং । অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণাচৈব ক্রান্তিরালস্ত-পঞ্চমং । তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
ধারণা চলনং ক্ষেপঃ সঙ্কোচঃ প্রসারস্তথা । যায়ৌ পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
কামঃ ক্রোধ স্তথা মোহ লজ্জালোভস্ত চ পঞ্চমঃ । নভঃ পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন
ভাসতে ॥

পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ স্পষ্টীকৃত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে । পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাভীতং
নিরঞ্জনম ॥

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র, ২০২৭

নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত গমন করতঃ তত্ত্ব স্থানীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে। যথা—

উর্দ্ধং মেঢ়াদধো নাভেঃ কল্পযোনিঃ খগাণ্ডবৎ ।

তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥ ,

—গোরক্ষসংহিতা, ২০

মেঢ়াদেশের উর্দ্ধে ও নাভির নিম্নে খগাণ্ডবৎ যে কল্পযোনি আছে তাহা হইতে বায়ান্তর হাজার নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত শরীরাত্ম্যবৎ সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী বিদ্যমান আছে। যথা—

সার্কিলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্নি দেহান্তরে নৃণাং ।

—শিবসংহিতা, ২১৩

এই সার্কিলক্ষত্রয় নাড়ী উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া বস্তুর পড়িয়ানের মত ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এজন্য এই সকল নাড়ীকে বায়ুসঞ্চাররক্ষিকা বা ভোগবহা নাড়ী বলা যায়। মানবের অস্থিময় দেহের উপর ঐ নাড়ী সকল একরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে যে, ঠিক যেন অস্থিগুলি জাল দ্বারা আবৃত বোপ হয়। যথা—

যথাস্থতদলে যদ্বৎ পদ্মপত্রেষু বা শিরাঃ ।

নাড্যন্ত্বেতান্সু সর্ব্বান্সু বিজ্ঞাতব্যাস্তপোধন ॥

—অস্থ বা পদ্মপত্র জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে যেরূপ শিরাজাল দৃষ্ট হইয়া থাকে, জীবদেহও নাড়ীসকল দ্বারা সেইরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।*

বায়ু হইতে দেহে যে দশ প্রকার বায়ুবিকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাব মধ্যে প্রাণই মুখ্যতম। কেননা, এক প্রাণ-বায়ুর বৃত্তি-ভেদ দ্বারা ঐ প্রাণবায়ুরই বিবিধ নাগ সংকলিত হইয়াছে।

* দেহের এই সকল তত্ত্ব মৎপ্রণীত হইয়াছে।

এহ্নে বিশদ করিয়া লেখা

নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ প্রাণকৰ্ম্ম সমীরিতম্ ।

অপানবায়োঃ কশ্মৈতদ্বিন্মূত্রাদি-বিসৰ্জজনম্ ॥

হানোপাদানচেষ্ঠাদি ব্যানকশ্মৈতি চেষ্যতে ।

পোষণাদি সমানস্ত শরীরে কৰ্ম্ম কীর্ত্তিতং ॥

উদগারাদিগুণো যন্ত নাগকৰ্ম্ম সমীরিতং ॥

নিমীলনাদি কূৰ্ম্মস্ত ক্ষুত্ৰক্ষে কৃকরস্ত চ ॥

দেবদন্তস্ত বিপ্রেন্দ্র তন্দ্রাকশ্মৈতি কীর্ত্তিতম্ ।

ধনঞ্জয়স্ত শেষাদি সৰ্ব্বকৰ্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

—যোগী যাক্তবল্য, ৪।৬৬-৭০

অর্থাৎ প্রাণবায়ুই শব্দোচ্চারণ, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ। এই প্রাণবায়ু কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এবং নাসিকারন্ধ্র, নাভি ও হৃদয়দেশে বিচরণ করিয়া থাকে। আপন বায়ু গুহ, মেট্র, কটি, জজ্বা, উদর, নাভি, কণ্ঠ, উরু ও জানুদেশে অবস্থিত আছে,—ইহাদ্বারা মূত্র মলাদির পরিত্যাগ ক্রিয়া সম্পাদন হইয়া থাকে। ব্যানবায়ু চক্ষু, কর্ণ, গুল্ফ, জিহ্বা এবং নাসিকা দেশে অবস্থিত,—ইহা দ্বারা প্রাণায়াম বিষয়ে কুস্তক, রেচক ও পূরণ ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। সমান বায়ু শরীর বহির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, এবং এই শরীরস্থ দ্বিসপ্ত সহস্র নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে; এই বায়ু ভূক্ত ও পীত দ্রব্যের রসসকল আনয়ন করতঃ দেহের পুষ্টি সাধন করে। উদান বায়ু পদ হস্ত এবং অঙ্গসন্ধি-স্থানে অবস্থান করিয়া দেহের উন্নয়ন ও উৎক্রমণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

পূৰ্ব্বোক্ত নাগাদি পঞ্চ উপবায়ু ত্বক্, মাংস, রক্ত, অস্থি মজ্জা এবং বায়ু প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে নাগ

বায়ুর উল্গার ও হিচ্কাদি, কৃশ্মের নিমেষ উন্মেষ ও কটাক্ষাদি, ক্লকরের ক্ষুধা ও পিপাসা, দেবদত্তের আলস্য, নিদ্রা ও জলুগাদি এবং ধনঞ্জয়ের শোক-হাস্তাদি-রূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব বায়ুদ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অস্থি, মাংস, শিরা, মেদ, মজ্জা ও নাড়ীবিশিষ্ট এই জড়দেহ কেবল এক বায়ুর সাহায্যেই কৰ্ম্মোপযোগী হয়। এই জন্ত এই বায়ুকে জীবরূপে ধৰ্মনা করা যায়।

এতে নাড়ীসহশ্রেষু বর্ত্তন্তে জীবরূপিণঃ।

—গোরক্ষসংহিতা, ৩১

অর্থাৎ এই প্রাণবায়ুই নাড়ীসহস্র মধ্যে জীবরূপে বিচরণ করে।

যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।

মরণং তস্ম নিস্প্রাপ্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ ॥

—যোগশাস্ত্র

শরীরে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল দেহী জীবিত থাকে। সেই বায়ু দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু সংঘটন হয়। এক চৈতন্তের সহযোগে এই জড়দেহে বায়ু জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেহ কেবল যন্ত্রমাত্র এবং বায়ু ঐ যন্ত্রটি চালনা করিবার উপকরণ।

অন্নং পুংসাশিতং ত্রেধা জায়তে জঠরাগ্নিনা।

মলং স্থবিষ্ঠো ভাগঃ স্থান্ মধ্যমো মাংসতাং ত্রৈজ্ঞঃ।

মনঃ কনিষ্ঠো ভাগঃ স্রান্তস্মাদন্নময়ং মনঃ।

—ঋতি

—প্রানী মাত্রেয়ই ভূক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হয়।

তন্মধ্যে স্থূলভাগ মল, মধ্যভাগ মাংস এবং শেযভাগ মনরূপে পরিণত হয়, তাই মনকে অন্নময় বলে ।

অপাং স্থবিষ্ঠো মূত্রং স্ত্রান্ মধ্যমো রুধিরং ভবেৎ ।

কনিষ্ঠভাগঃ প্রাণঃ স্তান্তস্মাৎ প্রাণো জলাত্মকঃ ॥

—শ্রুতি

—জলের স্থূলভাগ মূত্র, মধ্যভাগ রুধির এবং শেযভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়, তাহাতেই প্রাণকে জলময় বলে ।

তেজসোহস্থি স্থনিষ্ঠঃ স্ত্রান্ মজ্জা মধ্যসমুদ্ভবা ।

কনিষ্ঠো বায়তা তস্মান্তেজোহন্নাত্মকং জগৎ ॥

—শ্রুতি

—তেজ অর্থাৎ ঘূতাদির স্থূলভাগ অস্থি, মধ্যভাগ মজ্জা এবং শেয ভাগ বাগিন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়, তাহাতেই বাগিন্দ্রিয়কে তেজোময় বলে ।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে । শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিও ধাতু নামে অভিহিত হয় । বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে স্থূল দেহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সংসাধিত থাকে ।

ব্রহ্মে ও জীবে বিভিন্নতা

—*:*:*—

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে

না । তাই বেদান্ত বলিয়াছেন—

সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম ।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, জীব, জন্তু, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে কিছু বস্তু আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই ব্রহ্ম । কারণ এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিবে ? সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল মাত্র পরব্রহ্ম পূর্ণভাবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, তাই এই বহু হইয়াছেন । সুতরাং এই জগৎও ব্রহ্মবস্তু এবং আগাদের আত্মাও অবিষ্টাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা । যখন মনুষ্যরূপী অবিষ্টাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন । এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই মুক্তি ।

যদিও সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিল না ; এক-মাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনন্ত দেশ অধিকার করতঃ বর্তমান ছিলেন ; যদিও এই জগতের উপাদানসকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন নাই, তাঁহারা ইচ্ছায় তদীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ; যদিও তিনি ইহার সর্বস্ব ; তথাচ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বাহ্য কিছু দেখিতেছি, এ সমস্তই যে জড় ও জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম —এ কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না । কারণ অনন্তজ্ঞানময় ব্রহ্ম যেচ্ছায় এক্ষণে এই মর্ত্যালোকে সংসারতাপে তাপিত হইয়া জীবিকার জন্য সদস্য কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেছেন, এ কথায় কে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে ?

আমার “আমিই” ব্রহ্ম—ইহা কঠোর সত্য । কিন্তু মায়াপরিশূন্য আমি ব্রহ্ম ; মায়াপাশিক আমিই জীব । জীবে চৈতন্ত ও চৈতন্তচালক শক্তি বিদ্যমান আছে । চৈতন্ত ঈশ্বর, চৈতন্তচালক শক্তি মায়া ।

যেমন বাসনার সহযোগে জীব নানারূপী, নানাক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়া'র সহযোগে চৈতন্য নানাক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ হইয়াছে। জীব মায়া অধিষ্ঠিত, চৈতন্য মায়াযুক্ত ব্রহ্ম।

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময়। চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে জড় ও চৈতন্যমধ্যবর্তী উভয়ের সংমিশ্রণে চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বরবাসনা বলে। যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায়। মায়া লয় পাইলেই জগৎ লয় পায়। চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সং, এই দুই নিত্য ঈশ্বরাত্মক চৈতন্য হইতে যে স্থূল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়া বা প্রকৃতি। অতএব এক চৈতন্যই বাসনাতে পরিবর্তিত। স্বর্ধ্যা যেমন আপন শক্তিতে স্থূলভূতরূপে জল বর্ষণ করেন, আবার স্ফুল্ভভাবে উহা গ্রহণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর বাসনাসংযুক্ত হইয়া জীব হন, আবার বাসনাবিমুক্ত হইলে স্বয়ং হন। ঈশ্বর চৈতন্যের আকর। তাঁহার সক্রিয়ভাব বা বাসনা তাঁহাতেই লীন হয় বা হইতে পারে; যে অংশে বাসনা বা জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য ও সর্বাধাররূপে বর্তমান। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হইলে এই সকল বিষয় ধারণা হয় না। প্রকৃত পক্ষে আত্মা এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। স্মৃতিরূপে জীব অসংখ্য; আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে নানাদেহে ভেদপ্রাপ্তের দ্বারা বিরাজ করিতেছেন। একটা দীপ জালিত, কি নির্বাপিত করিলে যেমন অল্প দীপ জালিত বা নির্বাপিত হয় না, সেইরূপ একজনের বন্ধনে বা মোক্ষে অল্প জনের বন্ধন বা মোক্ষ হয় না। মন প্রতি শরীরে বিভিন্ন;

স্বতরাং স্বথ, দ্রুত, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মৃত্যু, মুক্তি প্রভৃতিও ভিন্ন।
অতএব ব্রহ্ম ও জীব এক। যথা—

ঈশ্বরেণৈব জীবেন সৃষ্টিং দ্বৈতং বিবিচ্যতে । ,

বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্মৃটিভবেৎ ॥

—দ্বৈতবিবেক

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কার্য্যাকারণভাবজন্তু জীব ও ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার উপাধি হইয়াছে। কারণভাবজন্তু অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বরোপাধি এবং কার্য্যভাবজন্তু অহং-পদবাচ্য জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও কার্য্য-কারণ-জন্তু দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই দ্বৈত-ভাব নিবারণের উপায় বিবেক। জীবের জ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট শুদ্ধ চৈতন্যই অদ্বৈত ব্রহ্ম। এইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সংসারবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায়। মহাপ্রাজ্ঞ দত্তাত্রেয় কহিয়াছেন—

তত্ত্বমশ্রাদিযাক্যেন স্বাত্মা হি প্রতিপাদিতঃ।

নেতি নেতি শ্রুতিক্রিয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥

—অবধূত গীতা, ১৮:৫

“তত্ত্বমসি” বাক্যদ্বারা আত্মাকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং “নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা নহে, উহা নহে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগতকে নিরাস করিয়া শ্রুতিবাক্যসকল এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব আমিই ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মই আমি, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। কারণ, তাহা না হইলে “অহং ব্রহ্মাস্মি”, “তত্ত্বমসি”, “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি

মহাবাক্যসকলের বিরোধ হইয়া যাইবে। শাস্ত্র তত্ত্বগতি মহাবাক্যের
অর্থ করিয়াছেন—

তত্ত্বপদার্থো পরমাত্মজীবকা-
বাসীতি চৈকাভ্যমথানয়োৰ্ভবেৎ ।
প্রত্যকৃপরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো
বিবহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্ ।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদয়ো ভবেৎ ।

—রামগীতা, ২৫।২৬

—তৎ পদের অর্থ পরমাত্মা ও ত্বং পদের অর্থ জীবাত্মা। এই
“তৎ” ও “ত্বং” পদের যে ঐক্য অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে
ঐক্য, তাহাই “অসি” পদের দ্বারা সাধিত হয়। যদি বল, সর্বজ্ঞ
পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাত্মার ঐক্য কি প্রকারে সম্ভব হয়, তজ্জন্য
বলিতেছেন, “তৎ” ও “ত্বং” পদার্থস্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষত্ব,
সর্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব, অল্পজ্ঞত্বাদিরূপ যে বিরুদ্ধাংশসকল, তাহা
পরিত্যাগপূর্বক “ত্বং” পদটী শোধন করিয়া লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত ঈশ্বর
ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে গ্রহণ করিলে ব্রহ্ম-চৈতন্য এবং
জীব-চৈতন্য মধ্যে কেবল এক চৈতন্য অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং চৈতন্য
পক্ষে ঐক্য সম্ভব হয়।

ইথমৈক্যাববোধেন সম্যক্ জ্ঞাতং দৃঢ়ং নয়ৈঃ ।

অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং যস্য শোকং তরত্যসৌ ॥

—শঙ্করবিজয়, ৯।৪৩

ঐক্য শব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিত নয় যে দুই বস্তুর পরস্পর সংযোগ দ্বারা ঐক্য করা। তবে কি? না—ঐক্য অর্থাৎ একতাবাব, ইহা একই, একরূপ জ্ঞান হওয়া। যে বস্তু পূর্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্তু রহিয়াছে, এ সেই বস্তুই; সেই বস্তু এক এবং এই বস্তু দ্বিতীয়, একরূপ ভাব নহে। কেবল সেই বস্তুই ভ্রমবশতঃ অন্য বস্তু বলিয়া কল্পিত হইতেছে মাত্র; সূতরাং একরূপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকার্য্য নহে। এস্থলে ঐক্যজ্ঞান দুই বস্তুর একতা বুঝাইতেছে না; কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, পূর্বে তুমি যা ছিলে—সেই তুমিই এই হইয়াছ। এইরূপ ঐক্যজ্ঞানে যাহার প্রতীতি বা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে “সেই ব্রহ্মই আমি,” তাহার কোনরূপ শোক থাকে না। তিনি সমস্ত সংসারদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন। এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে যে “শোকং তরতি চাত্মবিন্” অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কোনরূপ শোক থাকে না। অতএব “তত্ত্ব-মসি” মহাবাক্যটি দ্বারা এক পবিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছে। সূতরাং ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর ভিন্ন নহে।

জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু সে একেও ভেদ আছে। সূতরাং ভেদের অর্থটা আগে বুঝিতে হইবে। ভেদ তিন প্রকার,—স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। যথা—

বৃক্ষস্ত স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাকুরৈঃ।

বৃক্ষান্তরাং স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥

—পঞ্চদশী

বৃক্ষের স্বীয় পত্র, পুষ্প, ফল ও অকুর প্রভৃতিগত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। আশ্রবৃক্ষও বৃক্ষজাতিভুক্ত, কদম্ববৃক্ষও বৃক্ষজাতি-ভুক্ত; আশ্রবৃক্ষ ও কদম্বাদি বৃক্ষে যে পরস্পর ভেদ, তাহার নাম

সজাতীয় (সমানজাতীয়) ভেদ। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষজাতি ভিন্ন প্রস্তরাদি অজ্ঞজাতীয় পদার্থের যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। এখন “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই ঈশ্বরপর শ্রুতিবাক্য ত্রিবিধ ভেদ-শূন্যের পরিচায়ক। ঈশ্বর কিরূপ?—না, “এক” অর্থাৎ স্বগতভেদশূন্য; “এব” অর্থাৎ সজাতীয়ভেদশূন্য এবং “অদ্বিতীয়” অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদশূন্য। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদপরিশূন্য পরম পদার্থই পরমেশ্বর। তাহাই সং, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসং। অবিজ্ঞা-প্রভাবে ব্যবহারিক দশায় স্বপ্নসন্দর্শনের ত্রায় অসংকে সং বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ যে মানুষ সেই মানুষ, তাহার স্বপ্নদৃষ্ট সূত্বের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ অবিজ্ঞার ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এখন আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করা কত্তব্য, এই ভেদ ঈশ্বরে ও জীবে কোন্ জাতীয়? ঈশ্বর ও জীবে স্বগত ভেদ।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো

ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥

—শ্রুতি

—আত্মা অণু হইতে অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতে মহীয়ান। তিনি ব্রহ্মানন্দে জীবের গুহায় বিরাজিত আছেন। তিনি ভোগ বা কর্ম, ক্ষয় বা বৃদ্ধি রহিত এবং মহিমাম্বিত ও ঈশ্বর। তাহার প্রসাদে যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে, তাহার সকল কলুষ বিনষ্ট হয়।

ইহাতে এই কথাই বলা হইল যে, সেই ব্রহ্ম সর্বজীবেরই আছেন।
এই ঈশ্বর কিরূপ? মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ।

—পাতঞ্জলদর্শন, ১।২৪

ক্লেশ, কৰ্ম্ম, বিপাক ও আশয় বাহ্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, সমস্ত সংসারী আত্মা ও সমস্ত মৃত্যু আত্মা হইতে যিনি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র, তিনি ঈশ্বর। ক্লেশ-কৰ্ম্মাদি জীবের আছে, ঈশ্বরে নাই। কল কথা, ঈশ্বর জীবের দ্বারা ক্লেশভোগী নহেন, তিনি সর্বক্লেশবিমুক্ত। জীবের দ্বারা তাঁহার ফল ভোগ হয় না; তাঁহার সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু ভোগ হয় না, তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। জীবাত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা নামক সংস্কারের বশীভূত, তিনি সেরূপ নহেন; তিনি অচিত্ত, তন্নিমিত্ত তিনি বাসনারহিত। জ্ঞান জ্ঞান ও জ্ঞান ইচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের ও স্বাভাবিক ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি এক, অসাধারণ, অচিন্ত্যশক্তিশালী ও দেহাদিরহিত।

তত্র নিরতিশয়ঃ সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৫

তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহাতে সর্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিद्यমান আছে, জীবের তাহা নাই। তাঁহার স্বরূপ অন্তের বোধগম্য করাইতে হইলে, অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সে অনুমান এইরূপ,—সকল মানবেরই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে; সকলেই কিছু না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্তমান বুঝিতে পারে; কেহ অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা

অধিকজ্ঞ, আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞও আছে। মনে কর, বাঁহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আর নাই, তিনিই পরম গুরু, পরাংপর, পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের চরম সীমা আকাশ, সেইরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব এবং তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৬

—তিনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্তাদেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব।

এখন জীবেশ্বরে স্বগত ভেদ। স্থূল কথায়, ব্রহ্ম খাঁটি সোণা, আর জীব খাদমিশান সোণা। কেহ বা অল্প খাদের, কেহ বা অধিক খাদের। অনেক খাদে অল্প মূল্যের স্বর্ণ, অল্প খাদে অধিক মূল্যের স্বর্ণ। কিন্তু খাঁটি সোণাকেও সোণা বলে, আর অল্পাধিক যেকোন খাদ মিশানই হউক, তাহাকেও সোণা বলে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ভেদ আছে; বর্ণের ও গুণের পার্থক্য আছে। কিন্তু কর্ম্মী যেমন কন্দের বা পুরুষার্থের বলে, আশুপে গলাইয়া পদার্থবিশেষের সাহায্যে খাদমিশান সোণাকে পুনরায় পাকা সোণা করিতে পারে এবং তখন খাঁটির সহিত যেমন তাহার কোন পার্থক্য থাকে না, তদ্রূপ জীব যে বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদসম্পন্ন,—সেই বাসনা-কামনার খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মগণ বলেন, ব্রহ্ম ও জীব কিরূপ? যেমন সমুদ্র ও সমুদ্রোখিত বুদ্ধ। জল ও জলবুদ্ধে স্বগত ভেদ, স্তূতরাং একই কথা; তবে আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে গাই—

প্রসাদ বলে যা ছিল ভাই তাই হবিবে নিদান কালে।
যেমন জলে উদয় জলবিষ জল হ'য়ে সে মিলায় জলে॥

অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি

-):*:(—

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদি ও অনন্ত । অনন্ত বস্তুব সত্তা স্বীকাৰ্য্য ; তদ্বিন্ন আর কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকাৰ্য্য হইতে পারে না । কারণ অনন্ত সত্তা এক বই দুই হইতে পারে না । যে বস্তু অনন্ত, তাহা সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্ত । যাহা অনন্তরূপে সৰ্ব্বব্যাপী, তদ্বিন্ন অত্র কোন বস্তু স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্তুর সৰ্ব্বব্যাপিত্ব থাকে না । যে বস্তু অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তুই অবস্থান করিতেছে ।

এ কথা যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে এটি পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসত্য । জগৎ আবার অনন্ত সত্তা হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে ? যদি বল, জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে, পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন । অতএব জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে এক ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন । কোন জায়ে এ যুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না । যাহারা বলেন, পরমেশ্বর সৰ্ব্বব্যাপী, অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদার্থ, তাঁহারা বস্তুতঃ পরমেশ্বরের অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব ও সৰ্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করেন না । যখনই বলিলে, পরমেশ্বর সৰ্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিলে । সুতরাং ব্রহ্ম যদি অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, এই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মের শরীর ও রূপ, তিনি অনন্ত বিশ্বের বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন এবং এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে ।

যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদি । যাহার আদি আছে, তাহার সীমা ও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না । সুতরাং

অনন্ত পদার্থ অনাদি। এই অনন্ত পদার্থেরই বিকাশ ও দেহ যদি বিশ্ব হয়, তবে এই বিশ্ব অবশ্য অনাদি। এই বিশ্ব, অনাদি ও অনন্ত নারায়ণের রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যাসদেব মহাভারতের শাস্তিপর্ব, মোক্ষদর্শ, দ্বাশীতাধিকশততম অধ্যায়ে ব্রহ্মার রূপ এই প্রকারে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন—

পৰ্ব্বতসকল তাঁহাব অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্রচতুষ্টয় কধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিঃশ্বাস, তেজ অগ্নি, শ্রোতস্বতীসকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল, এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্তসমুদয় দিগ্‌মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল।

ভগবদগীতায় ব্যাসদেব বাসুদেবের বিরাট বিশ্ব-মূর্ত্তিব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাঙ্কুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমায়ুধম্ ॥

দিব্যমালা্যশ্বরধরং দিব্যাংকানুলেপনম্ ।

সর্কাস্চর্য্যাময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্ যুগপদ্ব্যখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্রাদ্ ভাসস্তশ্চ মহাশ্বনঃ ॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কুৎসং প্রবিত্তকমনেকধা ।

অপশুদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥

ততঃ স বিশ্বম্মাবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে	সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্বীংশ্চ	সৰ্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥
অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রং	পশ্যামি ত্বাং সৰ্বতোইনন্তরূপং ।
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং	পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ	তেজোরশিং সৰ্বতো দীপ্তিমন্তম্
পশ্যামি ত্বাং তর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা	দীপ্তাহনলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং	ত্বমস্মৈ বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা	সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্য-	মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবক্তৃং	স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥
ত্বাপৃণিব্যোরিদমন্তরং হি	ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্বাঃ ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং	লোকত্রয়ং প্রাব্যগিতং মহাত্মন্ ॥

—গীতা, ১১।১২-২০

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে পৌরাণিক ভাষায় নারায়ণের বিশ্বরূপ এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রমতে শুদ্ধ যে নারায়ণ অনাদি ও অনন্ত এমত নহে, যে বিরাট বিশ্ব নারায়ণের রূপ ও দেহ, সেই বিশ্বও অনাদি অনন্ত। বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত এবং এই সংসারও অনাদি ও অনন্ত। সংসারও জীবন্তোত সেই অনাদি ও অনন্তদেবের স্থূল শরীর মাত্র। এই সংসারের জীবন্তোত অনন্ত পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। উহার আদি অল্পমান করনা মাত্র। জায় ও প্রমাণে উহা সাব্যস্ত হয় না। জীবন্তোতের আদি দেখিতে গেলে আমরা অনন্ত বংশপরম্পরায় উপনীত হই; উহার আদি খুঁজিয়া পাই না। সংসারের জীবন্তোত অবলম্বন করিয়া যত উল্কে উঠি না কেন, অবশেষে অনন্তদেশে মিলাইয়া যাই। তখন কাজেই বলিতে

হয়, সংসার ও জীবশ্রোত অনাদি। উদ্ভিদ-জীব দেখ, তাহাও অনাদি। কোন্ বৃক্ষের তুমি আদি খুঁজিয়া পাও? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মিতেছে। বৃক্ষ ও বীজ চক্রের আয় বুরিয়া আসিতেছে। প্রথম বীজ কল্পনা করিলে প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিতে হয়। তদ্রূপ প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিলে প্রথম বীজের কল্পনা করিতে হয়। মনুষ্যের আদি কোথায়, তাহাও মনুষ্যের নিকট ঘোব প্রাহেলিকা। ভূগিষ্ঠ হইবার পূর্বে জীব জরায়ুতে বর্তমান; জরায়ুর পূর্বে জীব শোণিত-শুক্রময় বীজে বর্তমান। এই শোণিত-শুক্র জৈবিক পদার্থে পরিপূর্ণ। সেই জৈবিক পদার্থের মিলন ও মিশ্রণে জীবের উৎপত্তি। স্তত্রাং জীবের পূর্বে জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান; সেই জৈবিক পদার্থ ও কোষসমুদয় পিতা-মাতার শরীরে বর্তমান। আমি নিজে যেরূপে উৎপন্ন, আমার পিতা-মাতাও সেইরূপে উৎপন্ন। আমি পিতা-মাতার আয়ুজ, আমার আমার পিতা-মাতা তাঁহাদের পিতা-মাতার আয়ুজ ও আয়ুজ। শরীর হইতে শরীরের উৎপত্তি। শরীর-পদার্থ ভিন্ন শরীর-পদার্থের উৎপত্তিও কাবণ হইতে পারে না। উদ্ভিদের যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, মনুষ্যেরও তেমনি মনুষ্য হইতে বীজ, বীজ হইতে মনুষ্য। আজ যেরূপে মনুষ্য উৎপন্ন, শতবর্ষ পূর্বে, সহস্র বৎসর পূর্বেও সেই প্রকারে উৎপন্ন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, হইতেও পারে না। স্তত্রাং মনুষ্যের আদি ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনন্ত-পর্যায় আসিয়া পড়ে। অনন্ত মনুষ্যশ্রেণী বংশপরম্পরায় জন্মিয়া আসিতেছে। এই বংশপরম্পরার শেষ নাই। দশ সহস্র বৎসর পূর্বে মনুষ্যের উৎপত্তি যদি হঠাৎ শূন্য হইতে সম্ভব হয়, তবে আজও হইতে পারে। কিন্তু আজ ত কোন জীবকে হঠাৎ শূন্য হইতে জন্মিতে দেখি না। এ সম্ভাবনার কথা কেবল কল্পনা মাত্র—মূর্খের কল্পনা। প্রাকৃতিক নিয়মের কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই,

কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহা মনুষ্যের দৃষ্টান্তে সত্য, তাহা অত্যাগ জীবো সত্য। স্মৃতাং জীব অনাদি। এই জীব-সমূহ সেই অনন্তদেবের অনন্ত বিধে লীন হইয়া আছে। অনন্তদেবের শরীরে জীবদেহ কিরূপে লীন হইয়া আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আগি মনুষ্যের দৃষ্টান্ত গ্ৰহীয়া এই তত্ত্বের আলোচনা করিব। যাহা মনুষ্য-জীবো খাটে, তাহা সৰ্ব্বজীবো খাটে।

যাহাকে আমি আমার বলি, সেই দেহের সীমা কোথায়? কই, স্থল দেহ ত আমার সীমা নহে। আমি যে অনন্তদেশে লীন হইয়া রহিয়াছি। মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যেমন মহাসাগরের অঙ্গ, আমিও তেমনি অনন্তদেশের মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মাত্র। আমার বাহিবে চারিধারে আকাশ, আমার অভ্যন্তরে দেহময় আকাশ। বাহিরের আকাশ আমার দেহের ভিতরে ভিতরে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমার স্থলদেহ ছিদ্রময়, অস্থি ছিদ্রময়, নাড়ী সকল ছিদ্রময়। দেহেব প্রতি অংশ, অংশেরও প্রতি অংশ এবং তাহার অণুসমুদয় ছিদ্রময়। দেহের এমন পরমাণু নাই, যাহা ছিদ্রময় নহে। তবে আকাশ আমাব কোথায় নাই? আকাশ আমাব দেহের সৰ্ব্বত্র বর্তমান। সেই আকাশই ত অনন্ত আকাশে মিশিয়া আছে। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে, আমি অনন্ত আকাশে মিশিয়া আছি।

আমি বায়ু-সাগর-নেষ্টিত। এই বায়ু-সাগর মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। শুদ্ধ দ্বীপ নহে, বায়ু এই দ্বীপের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট। বায়ুই এই দ্বীপের অঙ্গ। আমার দেহের কোন্ স্থানে বায়ু নাই? সেই বায়ু কি বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিত নহে? বাহিরের বায়ুর শেষ কোথায়? কে জানে অনন্ত দেশ কি পদার্থে পরিপূর্ণ? যে বায়ুসাগর অথবা তৎসম

পদার্থ অনন্তদেশ ব্যাপিয়া আছে, যাহা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতেছে, সেই বায়ু দেহাভ্যন্তরে সমুদয় আকাশদেশে পূর্ণ করিয়া তোমাকে অনন্ত বায়ুসাগরের সহিত গিলিত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি লোকপূর্ণ দিয়া দেহাভ্যন্তরে গিয়া, গাত্রের প্রতি ছিদ্র ও অণুছিদ্র পূর্ণ করিয়া, প্রতি অস্তির ছিদ্রদেশে, প্রতি নাড়ীর আকাশদেশে অবস্থিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেহমধ্যে কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতেছে। বায়ুস্রোত যে কেবল শরীরের বাহিরে অবস্থান করিতেছে এমন নহে, দেহের অভ্যন্তরেও তাহার কার্য চলিতেছে। বায়ুস্রোত যে কেবল অনন্ত বায়ুসাগরে প্রবাহিত এমন নহে, দেহ-জগতের আভ্যন্তরিক আকাশেও তাহা প্রবাহিত। বায়ু আমাদের শরীরকে অনন্তদেশের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। তাহা শুদ্ধ নাসিকার রন্ধু দিয়া যে দেহাভ্যন্তরে যাইতেছে এমন নহে, দেহের সর্বদেশ দিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে এবং দেহকে অনন্ত-দেশের সহিত একত্র করিয়া রাখিয়াছে। এই বায়ুই শরীরের প্রাণ, জীব বায়ুতে নিয়ত অবস্থান করিয়া জীবিত রহিয়াছে। জীবের চারিদিকে যেমন অনন্ত আকাশ, তেমনি অনন্ত বায়ুসাগর; জীব বায়ু-সাগরে মিশিয়া রহিয়াছে। জীব বায়ুময়, বায়ু তাহাতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে।

বাহ্যজগতের শুদ্ধ আকাশ ও বায়ু-রাশির দ্বারা যে আমরা অনন্তের সহিত মিশিয়া আছি এমন নহে, অগ্নি এবং রসও আনাদিগকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। বাহ্যজগৎও অগ্নিতেজোময়, আমরাদিগের শরীরও অগ্নিময়। অগ্নি আমাদের সমুদয় দেহকে জীবিত ও উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের অগ্নি আমরাদিগের গাত্রকে কখন শীতল, কখন উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। যে অগ্নি বাহিরে বর্তমান, সেই অগ্নিই দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। কেবল স্থানবিশেষে অবাস্তর কারণবশতঃ তাহার আধিক্য ও অনাধিক্য ঘটিতেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এই অগ্নিকে জালি-

তেছে ও উহার উষ্ণতা বাহিরে আনিতেছে। বাহিরের উত্তাপ গাত্র দিয়া দেহ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, প্রবিষ্ট হইয়া দেহাগ্নিকে রক্ষা করিতেছে। দেহের তাপ আবার গাত্র দিয়া বাহিরের সহিত মিশিতেছে। বাহিরের অনন্তদেশে যে অগ্নি কোথায়ও লীনাবস্থায়, কোথায়ও স্মৃতিতাবস্থায় রহিয়াছে, শরীর মধ্যেও তদ্রূপ রহিয়াছে। বাহুজগতের প্রভাবে তাহা কখন উদ্দীপ্ত, কখন বা ঈষৎ আবির্ভূত হইতেছে। দেহের প্রতি পরমাণুতে অগ্নি সমাশ্রিত। সেই লীন অগ্নি কভু উদ্ভিক্ত বা আবার বিলীন হইতেছে। জীব অগ্নিময় হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ায় যে সৃষ্টিকাণ্ড চলিতেছে, যাহা দ্বারা অন্নর ও রসের পরিপাক হইয়া তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে, সেই সৃষ্টিব্যাপার অগ্নি ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টি অগ্নিময়, ব্রহ্মাণ্ড অগ্নিময়, অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডময় ও অনন্ত দেশে বিস্তৃত—আকাশে, মেঘে, বিদ্যাতে, স্বর্গে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। একই অগ্নি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

শুদ্ধ আকাশ, বায়ু ও অগ্নিই কি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে? জল এবং রসও তাহাকে অনন্তের সহিত একত্রীভূত করিয়াছে। মহুষ্ণের দেহাগার রসে পবিপূর্ণ, বায়ুও রসে পরিপূর্ণ। যে রস বায়ুকে সিক্ত করিয়া শীতল করিতেছে, সেই রস বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে শিথিল করিতেছে। শরীরের উত্তাপ রসে কিয়দংশ প্রশমিত হইয়া মন্দীভূত হইতেছে। শরীরের বহির্দেশ রসে প্লাবিত হইয়া অনন্ত জগতের রসে মিশিয়া রহিয়াছে। বায়ুতরঙ্গ সেই রস দেহের অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, কূপে কূপে, অস্থিতে অস্থিতে প্রবাহিত করিতেছে। বায়ু আপনি যেমন দেহের সমস্ত আকাশদেশ

পরিপূর্ণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বাহ্যরস লইয়া শরীরেরও সকল পরমাণু সিক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা যে সমস্ত পানীয় গ্রহণ করি, তাহা পরিপাককার্যে ব্যবহৃত হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরীরের সমস্ত রস কোন্ উপায়ে আহৃত হয়? সেই রস কি বাহ্য-জগতের বায়ুসঞ্চারিত রস নহে? অতএব যে রস অনন্ত জগতে বায়ুর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট ও সংবিদ্ধ হইয়া আছে, সেই রস আমাদের শরীরেও অনুবিদ্ধ হইয়া জগতের রসের সহিত শরীরকে রসসিক্ত করিয়া অনন্তের রসের দ্বারা শারীরিক পরমাণুপুঞ্জকে রসপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। শরীরের জল, প্লেগ্মা, পিত্ত, শ্বেদ ও শোণিত শুদ্ধ যে পানীয়দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে; অনন্ত আকাশের রসেও তাহা পরিবদ্ধিত ও প্রশমিত হইতেছে। শরীরস্থিত ত্বগাদি ইঞ্জির সমুদয় বাতায়ক প্রাণদ্বারাই পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল, বায়ু ও অগ্নি নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে এমত নহে, মনুষ্যদেহকে অনন্ত দেশের সহিত নিশাইয়া রাখিয়াছে।

জল, বায়ু, অগ্নি ও বোম, এই চতুর্ভূত দ্বারা মানবদেহ কেমন অনন্তের সহিত একাধার হইয়া আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পঞ্চম ভূত ক্ষিতির কথা। যদি আমাদের পৃথ্বীতল অনন্তের অংশমাত্র হয়, যদি পৃথিবীদেশ সচ্ছিদ্র আকাশময় হয়, যদি সচ্ছিদ্র আকাশময় ভূমণ্ডল বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যদি অগ্নি ক্ষিতিতলের স্তরে স্তরে সংবিদ্ধ ও বিলীন থাকে, তবে এই কঠিন মেদিনীমণ্ডল তাহার কঠিন সত্তার সহিত অনন্তদেশ নিশিয়া রহিয়াছে না তকি? আমাদের দেহদৃষ্টিও যে সেই পৃথ্বীদেশের অংশ মাত্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি এই দেহ ক্ষিতিরই

অংশ হয় এবং ক্রিতি যদি অনন্ত বিশ্বের অংশ হয়, তবে আমাদের শরীর যে অনন্ত বিশ্বের অংশ নয় কে বলিতে পারে? আর ভূমণ্ডল যদি বিশ্বের সহিত এক হয়, যদি অনন্তবিশ্ব ভূমণ্ডলকে এক সঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে ঐ মহুষ্ণদেহরূপ ভূমণ্ডলের অংশও অনন্ত দেশের সহিত মিশিয়া আছে। ভূমণ্ডলে পঞ্চভূত ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। মানবদেহ যেমন ইন্দ্রিয়াত্মক পঞ্চভূতের ঘনীভূত মূর্তি, ভূমণ্ডল সেইরূপ অনন্তদেশের এক ঘনীভূত মূর্তি। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রাজ্যে ও অনন্ত আকাশে এইরূপ কত কোটি কোটি ঘনীভূত মূর্তি আছে কে বলিতে পারে? যেমন অনন্ত বিশ্বের ইয়ত্তা নাই, তেমনি গগনদেশের জ্যোতিষ্করাজিরও ইয়ত্তা নাই। অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে এই সমস্ত ঘনীভূত মূর্তি স্থাপিত ও ভ্রাম্যমান হইয়া রহিয়াছে। অনন্ত দেশের যে অংশ পৃথ্বাতলের নিকটবর্তী, সেই অংশে যে সূক্ষ্মভূতসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই ঘনীভূত হওয়াতে পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী ও তত্পরিস্থ পঞ্চভূতাত্মক প্রাণিপুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চভূতসমুদয় পৃথ্বীদেশের পঞ্চীকৃত ভূতরাশি হইতে বিকীর্ণ হইয়া যে অনন্ত দেশের কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে? সেই সীমাব পরও যে এই সমুদয় ভূত আবার কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই পঞ্চভূতসমুদয় আবার কি আকারে পরিণত হইয়া কোন লোকে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কেবল অনন্তদেবই জানেন। এই সমস্ত লোকমণ্ডলে দেবতারা আবার কি প্রকার সূক্ষ্মাকারে গঠিত তাহাই বা কে জানে? সে যাহা ইউক, অনন্তদেশ যাহা দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, এই ভূমণ্ডল যখন তাহার কণামাত্র, তখন সেই কণায় ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জ যে অনন্তদেশের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিজে ভূমণ্ডলই যখন অনন্তেব কণামাত্র, ভূমণ্ডলের প্রাণিপুঞ্জ আবার যখন সেই ভূমণ্ডলের কণামাত্র,

তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেই প্রাণিপুঞ্জ অনন্তদেশের অনন্ত ক্ষুদ্রতম কণা। আবার সমগ্র মানবকুল কি ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র অংশ নহে? মানবজাতি যখন ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র কণা, তখন কি আর পরিমাণ হয়, সেই মানবকুল অনন্তের কত ক্ষুদ্রতম কণার কণা মাত্র! অনন্তের সহিত তুলনায় এ কণার পরিমাণ হয় না। যাহার পরিমাণ হয় না তাহা পরমাণুবৎ—তাহা যে অনন্ত বিশ্বের সহিত এক অঙ্গে মিলিয়া থাকিবে তাহাতে আর সংশয় কি? সমগ্র মানবকুলেব আমি কত কোটি অংশ? আমার দেহস্থিত একটা পবমাণু আমার বিশাল দেহের যত অংশ, আমি সমস্ত মানবজাতির হয়ত তত অংশ হইবার সম্ভাবনা। সে স্থলে আমি অনন্ত দেশের কোথায়? যখন সমগ্র মানবজাতি অনন্তের কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার স্থান যে অন্তর্গত পরিমাণ হয় না! আমি কেবল বলিতে পারি, আমি অনন্তের কোথায়? আমার প্রতিধ্বনি অমনি বলে, আমি অনন্তের কোথায়? বাস্তবিক অনন্তের মধ্যে যে আমি কোথায় লীন হইয়াছি, কল্পনায়ও তাহা ধারণা হয় না। অনন্ত হইতে সমুৎপন্ন আমি অনন্তধামের যাত্রী এবং অনন্তে আমি লীন হইয়া যাইব।*

এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা মাত্র। আকাশ—অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল; ভগবান্ সেই অনন্তদেশে ও অনন্তকালে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-ক্রমে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন। যিনি নিজে অনন্ত, তাঁহার রূপও অনন্ত। তবে কেন আমাদের চক্ষে এ বিশ্ব খণ্ডিত আকারে পরিচ্ছিন্ন দেখায়?—বিজ্ঞানচক্ষুর অভাবে। মনুষ্য রজঃ ও তমোগুণাবৃত হইয়া স্কুলদর্শী

* যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যজীব অবস্থিত, সেই ভূমণ্ডল যে অনন্ত আকাশে অবস্থিত, তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতের মোক্ষপর্যায় দেখ।

হইয়াছে। সেই স্থূলদর্শনে সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায়। স্থূলদর্শনে অনন্তের প্রতীতি হয় না। বাহ্যবিজ্ঞান সেই অনন্তের আভাস মাত্র দেয়। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে মানুষের সে অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, সেই অন্তর্দৃষ্টিতে সম্যক দর্শন উৎপাদিত হইলে অনন্তের পূর্ণ প্রতীতি ও প্রত্যক্ষ হয়। 'বেদ-বেদান্ত এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই জ্ঞানচক্ষু বা দেবনেত্র। স্থূলদর্শনে জগতের সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায়, এজ্ঞা মানুষের সুখ-দুঃখ বোধ হয়। এই সুখ-দুঃখ আর কিছুই নহে। সেই অনন্ত নিত্য-নন্দের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানমাত্র। পরিচ্ছিন্ন বলিয়া খণ্ডিত সুখ ও সুখের অভাব দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে কেন? যেহেতু অনন্তের জ্ঞান নাই; অনন্তের জ্ঞান হইলে সেই অনন্ত সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেব জ্ঞান হইত, তাহা হইলে তোমাতেই সেই অনন্ত সুখ-জ্ঞান উপলব্ধ হইত। কারণ তুমি ত অনন্ত ছাড়া নহ। তোমাতে অনন্ত সুখ-জ্ঞান হইলে, আর সুখ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই সুখ পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে কিসে?—বিষয়-ভোগে। বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইলে রিপুগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায সুখ অনবরতই দুঃখ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। এই সুখ-দুঃখের সমস্ত জ্ঞান না জন্মিলে সতত চিন্তপ্রসাদ জন্মে না। যাহারা ইন্দ্রিয়গণের এবং রিপুগণের সংযমসাধন দ্বারা বিষয়ামোদ হইতে চিন্তকে চিরদিনের জ্ঞাত ফিরাইতে পারিয়াছেন, যাহারা মায়ামগতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা সকল কৰ্ম নিষ্কামভাবে করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, যাহারা বিষয়সুখ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগে তাঁহাতেই আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই অনিত্য সুখ-দুঃখের সমস্ত জ্ঞান হয়। সেইরূপ সুখ-দুঃখের সমস্তজ্ঞান সাধন করিবার পন্থাই হিন্দুধর্ম-সাধন-প্রণালী। তাই হিন্দুধর্মের সাধন-প্রণালী মানুষকে নিত্য চিন্ত-প্রসন্ন-

তায় উপনীত করিয়া তাহাকে আনন্দধামে লইয়া যায়, তাহাই মানবাত্মার মুক্তি । কিসের মুক্তি ? পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান এবং পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি বা ভেদদৃষ্টি হইতে মুক্তি । এই মুক্তি সাধিত হইলে আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি থাকে না ; তখন মানুষ অনন্তজ্ঞান ও অনন্তসুখে উপনীত হন । সাধক সেই সময় স্পষ্ট অনুভব করিতে পাবেন—

স্বয়মন্তুর্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নিখিলং জগৎ ।

ব্রহ্ম প্রকাশতে বহিঃপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥

—আত্মবোধ, ৬১

—যে প্রকার অগ্নি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে প্রকাশ করতঃ আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবস্তুর সমস্ত পদার্থের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে একাঙ্গন করতঃ স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন ।

বহিরন্তুর্ষথাকাশং সর্বস্যামেব বস্তুতঃ ।

তথৈব ভাতি সঙ্গ্রপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥

—আত্মজ্ঞাননির্ণয়

—যে রূপ আকাশ এই চরাচর বস্তুসমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্কর্ষাৎ অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছেন ।

সমাধি অভ্যাস

—*:*:*—

ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়ত তত্ত্ববিচার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে তত্ত্ববিচার কি? আমি কে, কোথা হইতে এখানে আসিয়াছি এবং পরে কোন্ স্থানে যাইব, এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা এইরূপ প্রশ্নের নীমাংসা কবাকেই তত্ত্ববিচার বলে। যথা—

কো নাম বন্ধঃ কথমেঘ আগতঃ

কথং প্রতিষ্ঠাস্তু কথং বিমোক্ষঃ।

কোহসাবনায়া পরমঃ ক আত্মা

তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যাতাম্ ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৫১

—বন্ধন কি? কি প্রকারে বন্ধন উপস্থিত হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহার স্থিতি হয়? সেই বন্ধন হইতে মুক্তিই বা কি প্রকারে হয়? আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি? জীবাত্মা কি? পরমাত্মা কি? জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদবিচারই বা কিরূপ? ইত্যাদি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

কথং তরেয়ং ভবসিদ্ধিমতং

কা বা গতিশ্চৈ কথমন্ত্যুপায়ঃ।

জ্ঞানেন কিঞ্চিৎ কৃপয়ৈব মাং ত্বং

সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্য ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৪২

—এই সংসার-পারাবার আমি কি প্রকারে পার হইব, আমার গতি

কি হইবে ? যাহাতে আমার ভবদুঃখ মোচন হয় তাহার উপায় কি ? আমি অজ্ঞ, আমার কিছুই জ্ঞান নাই । প্রভো, আপনি রূপা বিতরণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন ।

এইরূপ প্রশ্ন কোন সৎগুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সংসার-দুঃখের নিস্তারোপায়স্বরূপ বলিবেন—

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুক্তমম্ ।

তেনাত্যস্তিক-সংসার-দুঃখ-নাশো ভবত্যানু ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৪৭

—বেদান্ত-শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য পর্যালোচনা করিলে সমীচীন জ্ঞান জন্মে । সেই জ্ঞান দ্বারা আত্যস্তিক সংসারদুঃখের মোচন হয় । অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধ্যাননিষ্ঠচিত্তে বিচার করিলে জ্ঞানোদয় হয় এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তত্ত্ববিচার করা কিরূপ ? এষ্ট কথার উত্তর শাস্ত্রেই আছে—

কিমিদং বিশ্বমখিলং কিং স্ত্যামহমিতি স্বয়ম্ ।

বিচারনিরতশ্চৈতদসদেব ভবেজ্জগৎ ॥

—যোগব্যাশিষ্টসার, ৫

—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই বা কি এবং আমিই বা কি ? এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে এই জগৎ অসৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় ।

সাংসারদীর্ঘরোগস্ত স্তুবিচার-মহৌষধম্ ।

কোহহং কস্মৈ চ সংসারো বিচারেণ বলীয়তে ॥

—যোগব্যাশিষ্টসার, ৭

—বিচার দ্বারা সংসাররূপ চিরকালব্যাপী সূদীর্ঘ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। ‘আমিই বা কে এবং কাহারই বা সংসার, এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞানবিজ্ঞিত এই সংসার এককালে লয় প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, তুমি ইহা নহ, উহা নহ এবং এই জগৎ-প্রপঞ্চ যাহা দেখিতেছ, ইহার কিছুই তুমি নহ। তুমি সেই সংস্করণ পরমাত্মা ; তুমি কেবল মায়া দ্বারা স্নানচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ হইয়াছ। যথা—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কস্ম্যপি সববশঃ ।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

—গীতা

তুমি প্রকৃতিব গুণ দ্বারা সন্নিবৃত্ত হইয়া “আমি” “আমি” জ্ঞানে আপ-
নাকে সকল প্রকার ক্রিয়াক্ষেপে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিতেছ। তুমি
বাস্তবিক নিষ্ক্রিয়, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, উদাসীন এবং সংস্করণ ; “তত্ত্বমসি”
অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম।

এক্ষণে ইহাই বিচিন্ত্য যে, যদি আমিই ব্রহ্ম হইলাম, তবে আমি সক্রিয়
ও জীবভাবে স্থিত, আর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও সংস্করণে স্থিত—এরূপ বিরুদ্ধভাব
পরস্পরের মধ্যে কেন হয় ? ইহার উত্তর এই যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাব
বিরোধ কেবল উপাধিজন্ম হয়, প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। যথা—

তয়োর্বিরোধঃ সমুপাধিকল্পিতো

ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ ।

ঈশাচ্ছমায়া মহাদাদিকারণং

জীবন্ত্য কার্য্যং শৃণু পঞ্চকোষম্ ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ২৪৫

—পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই যে বিরোধ, তাহা শুদ্ধ উপাধি দ্বারা কল্পিত নাত্র । বাস্তবিক তাহাতে কোন বিরোধ নাই । মহৎ আদির কারণ মায়া দ্বন্দ্বের উপাধি এবং অবিচার কাষ্য পঞ্চকোষ জীবের উপাধি ।

এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ

সম্যক্ নিরাসেন পরো ন জীবঃ ।

রাজ্যং নরেন্দ্রস্ত ভট্টস্ত খেটক-

স্তয়োৱপোহেন ভটো ন রাজা ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ২৪৬

—নায়া ও পঞ্চকোষ এতদ্বয় নিবাকৃত হইলে, ঈশ্বর এবং জীবরূপে যে উপাধিদ্বয়, তাহাও সন্যাক্রূপে নিরাকৃত হয় ; বৈরূপ রাজ্যজন্ত রাজা ও গদাজন্ত বোদ্ধা উপাধি ঘটে, কিন্তু রাজ্য ও গদা রহিত হইলে রাজা ও বোদ্ধা উভয়েই তুল্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবরূপ উপাধি রহিত হইলে উভয়ে তুল্য হ'ন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র থাকেন ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে এই উপাধির নিরাকরণ করিয়া কবল সংস্করূপ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইবে । বেদান্তশাস্ত্রে “অধ্যারোপ” ও “অপবাদ” দ্বারা উপাধি সকলের নিরাস ও সম্বন্ধত্রয় দ্বারা “তত্ত্বমসি” দ্বয়ের ঐক্য করা হইয়াছে । প্রাপ্তব্রহ্মবাদ অর্থাৎ নিঃশূন্য ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি-পুরুষ উদ্ভূত হইয়া যে জীব-জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বাহ্য আলোচনা করিলাম, তাহা দ্বারা মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাস করিয়া এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । অতএব সাধন-মুদ্রা-সম্পন্ন সাধক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়ত এইরূপ তত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু সমাধি-যোগ ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ হয় না । প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতাব

কেবল সমাধি অবস্থাতেই অনুভব হইয়া থাকে । সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন অল্প
কাহারও ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মে না । যথা—

সমাধিযোগৈস্তদেতৎ সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ ।

দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্বিকল্পৈর্দেহাত্মাধ্যাসবর্জিতৈঃ ॥ ১

—মহানির্বাণতন্ত্র,

—যাহারা শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দের অতীত,
সংকল্প-বিকল্প-রহিত, আত্মাভিমানহীন, তাহারাই সমাধিযোগদ্বারা এই ব্রহ্ম
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ।

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধৈশ্ম্মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।

নির্বিকল্পো হয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোহদয়ঃ ॥

—শ্রুতি

—যাহাদিগের রাগ, ভয়, ক্রোধাদি সর্বপ্রকার দোষ বিদূরিত হই
য়াছে এবং যাহারা বেদার্থ-তত্ত্ব, সেই বিবেকী মুনিগণ নির্বিকল্প
অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারেন । সেই আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে দৈত
প্রপঞ্চের উপশম হয় । রাগদ্বेषাদিশূন্য বেদার্থতৎপর যোগীরাই পরমাত্মাকে
জানিতে পারেন । তাহদের যাহাদিগের চিত্ত রাগদ্বেষাদি দোষে কলুষিত
তাহারা কখনই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে অধিকারী নহে । কেননা—

ভ্রান্তিজ্ঞানং স্থিতং বাহ্যে সম্যক্জ্ঞানঞ্চ মধ্যগম্ ।

মধ্যাং মধ্যতরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলান্মুবৎ ॥

—গোরাক্ষসংহিতা, ৫১২

বাহ্য জ্ঞানং কেবল ভ্রান্তিজ্ঞানে পূর্ণ । তাহা অতিক্রম করিয়া অন্তর্জ্ঞান
প্রবিষ্ট হইলে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাকে মধ্যম জ্ঞান বলে ।
মধ্যম জ্ঞানকে অতিক্রম করিলে মধ্যতর জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি

যায়। এই জ্ঞানই যোগিগণের জ্যেয়। নারিকেল ফলের বাহ্যদৃশ্য অতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ কেবল ছোবড়া, ঐ ছোবড়া ছাড়াইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে প্রকৃত ফলটী দৃষ্ট হয়, তৎপরে সেই ফলটী ভাঙ্গিলে উহার সারাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানও এইরূপ। রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে পরিদৃশ্যমান জগতের মন্বভেদ করিতে পারা যায় না।

এক্কে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত অধিকারী হইয়া কি করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে? উত্তর—সমাধি অভ্যাস করিলে। যথা—

ধ্যানেনাশ্রুনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।

অন্তো সাংখ্যেন যোগেন কশ্মলযোগেন চাপরে ॥

অন্তো হৈবমজ্ঞানন্তঃ শ্রদ্ধান্তোভ্য উপাসতে।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥

—গীতা, ২৫

—কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন, কেহ না আত্মাদ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন অর্থাৎ সমাধি দ্বারা সন্দর্শন করেন। অন্যান্য ব্যক্তির সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর ভেদজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন। অপর ব্যক্তির কশ্মলযোগ দ্বারা অর্থাৎ ভক্তি পূর্বক উপাসনা দ্বারা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ বা আত্মাকে অবগত না হইয়া অন্ত আচার্য্য সন্নিধানে উপদেশ বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহার উপাসনা করেন। এই সকল শ্রুতি-পরায়ণ ব্যক্তিরও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্বক মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এক্কে দেখিতে হইবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের বহুতর উপায় সত্ত্বেও তাহা কেবল সমাধিগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে কেন? তাহার মীমাংসা এই যে, সকল লোকের প্রকৃতি সমান নহে বলিয়া যোগবিষয়ে

সকলেই অধিকারী হইতে পারে না ; সুতরাং যে যেরূপ বোণা হইবে, সে সেইরূপ মত অবলম্বন করিবে । এইজন্য বহুতর উপদেশ উক্ত হইয়াছে । ঐ সকল উপদেশ কেবল চরম পথে লইয়া যাইবার সোপানস্বরূপ । অনেক জন্ম-জন্মান্তর ক্ষেপণ করিলে তবে চরম পথে পৌঁছিবার উপযুক্ত পাত্র হয় । এজন্য উক্ত হইয়াছে যে—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা শুদ্ধলভঃ ॥

—গীতা ৭।১৯

—মনুষ্য স্থায় স্থায় অধিকারনিষ্ঠ ক্রিয়াদি দ্বারা অনেক জন্ম ক্ষেপণ করিয়া প্রতি জন্মে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে করিতে শেষ জন্মে আত্ম-জ্ঞানী হইয়া “বাসুদেবই অর্থাৎ পরমাত্মাই এই চরাচরাব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড” এইরূপ জ্ঞানে আগাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভজনা করেন ; সুতরাং একপ মহাত্মা নিতান্ত শুদ্ধলভ ।

এইসকল উপদেশের মর্ম্মকথা এই যে, প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে কখনই নিবৃত্তিগার্গে আসা যায় না এবং নিবৃত্তি না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান হয় না । সুতরাং নিবৃত্তির আবশ্যক । বলপূর্ব্বক নিবৃত্তি হয় না, ভোগ পূর্ণ হইলে নিবৃত্তি আপনি হয় । যেরূপ ক্ষুধা থাকিতে ভোজনের আকাঙ্ক্ষা পবিত্রাণ হয় না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ ভোগের অবসান না হইলে নিবৃত্তি হয় না, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ । পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কামনা ও কর্ম্ম দ্বারা ভোগাভিলাষ স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা যাবৎ না ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাবৎ শুভ বা অশুভ যে সকল কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ।*

* অবশ্যমেব ভোক্তবাং বৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ । স্মৃতি ।

প্রারব্ধং নিশ্চয়াদ্ ভুঙ্ক্তে শেবং জ্ঞানেন দহতে ।

অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নিবীৰ্য্যং ক্রিয়তে তথা ॥

—শ্রুতি

প্রারব্ধ কর্মের ভোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে এবং অনারব্ধ কর্মসকল জ্ঞানাদি দ্বারা ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ নিবীৰ্য্যতা হেতু তাহাতে আর অঙ্কুর হয় না । যেমন, “ইম্ভুক্তাদিদৃষ্টান্তাং নৈবারব্ধং বিনশ্রুতি”—বাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার প্ৰতি ধাতুষ্কের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহার প্ৰতি দৃষ্টকারের আর কোনরূপ অধিকার থাকে না ; তদ্রূপ (জ্ঞানলাভ নাহেই) প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয় না । যথা—

এবমারব্ধভোগোহপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ ।

ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্যোহহমিতি ভাসতে ॥

—পঞ্চদশী ৭।২৪৫

—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমে ক্রমে হয় এবং ভোগকালে কখনও কখনও আপনার মর্ত্যত্ব জ্ঞান হয় ।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেনলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কস্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাশ্চক্ষুদ্বয়ে ॥

যুক্তঃ কস্মকলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥

—গীতা ৫।১১-১২

—চিত্তশুদ্ধির জন্তু কর্মযোগীরা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধিহীন ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেন । যোগিগণ

পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কর্মফলভোগান্তর মোক্ষলাভ করেন ; কিন্তু কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি ফলপ্রত্যাশী হইয়া অবশ্য বদ্ধ হয় ।

প্রারব্ধ কর্ম যে ভোগ ব্যতীত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার বিস্তার উদাহরণ শাস্ত্রে উক্ত আছে । যথা—

দশমোহপি শিরস্তাড়নু রুদন্ বুদ্ধা ন রোদিতি ।

শিরব্রণস্ত মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ॥

দশমামৃতিলাভেন জাতহর্ষো ব্রণব্যথাম্ ।

তিরোধন্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধহুঃখিতাম্ ॥

— পঞ্চদশী

—যেমন দশম ব্যক্তি তাহার সঙ্গীর মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া রোদন করতঃ খেদে স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করে এবং পশ্চাৎ উপদেশ দ্বারা অবগত হইলে রোদনে নিবৃত্ত হইয়া স্তম্ভ হইলেও তাহার শিরোবদনার হঠাৎ শান্তি হয় না, ক্রমে শান্তি হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর জীবন্মুক্তি লাভ হইলেও প্রারব্ধ কর্মবশতঃ সাংসারিক স্তম্ভঃপাদির সহসা আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে হয় ।

রজ্জুজ্ঞানেহপি কম্পাদিঃ শনৈরবোপশাম্যতি ।

—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হ্রৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জুজ্ঞান হইলেও সেই হ্রৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মতত্ত্ব-সাধক ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মভোগ করিবেন এবং অনারব্ধ কর্ম নিষ্কাম ভাবে সাধন করিয়া যাইবেন । তাহা হইলে প্রারব্ধকর্মভোগ ক্ষয় হইলেই আর কোনরূপ ফলভোগের আশঙ্কা না থাকা প্রযুক্ত আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ হইবে না । কারণ অনারব্ধ

কণ্ঠবীজসকল নিকাম সাধন ও জ্ঞানবলে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ঐ দগ্ধবীজ হইতে আর অঙ্কুরোৎপাদন হইবে না। যথা—

বীজান্দ্ৰিয়াপদন্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ।

জ্ঞানদগ্ধস্তথা ক্লেশৈর্নান্দ্ৰিয়া সংপত্ততে পুনঃ ॥

—শ্রুতি

—আগ্নদগ্ধ বীজে যেরূপ অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশাশ্রয়ক কর্ণে আশ্রয় পুনরায় জন্ম হয় না।

ভজিতানি তু বীজানি সন্ত্যাকার্য্যকরাণি চ।

বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্য সত্ত্ববোধাত্ ন কার্য্যকুৎ ॥

—পঞ্চদশী

—যেমন কোন বৃক্ষবীজ অগ্নিদ্বারা ভজিত হইলে তাহার আর অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ বিষয়ের অসত্ত্বাবোধ হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।

“প্রারব্ধকর্ম্মজ্ঞা যাহা ভোগ হয় তাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ কোন কামনাপূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে না, যদ্বারা পুনরাগমন করিতে হইবে”—এইরূপ স্থির করিয়া সাধক নিকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়ত তত্ত্ব-বিচার করিবেন। সুখাসন কাহাকে বলে?—না সাধকগণের অনায়াসসাধ্য উপবেশন মাত্র। যথা—

অনায়াসেন যেন স্যাৎ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।

আসনং তদ বিজানীয়াৎ যোগিনাং সুখদায়কম্ ॥

—যেক্ষণে অবস্থানপূর্ব্বক অজস্র ব্রহ্মচিন্তা করা যায়, সেই সুখদায়ক উপবেশনকে আসন বলিয়া জানিও।

সাধক সুখাসনে উপবেশন করিয়া অজস্র তত্ত্ব-বিচার ও ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে ক্রমশঃ মূলাধার-স্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ-
 রিতা হইয়া সহস্রারে গমনপূর্ব্বক পরম শিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত
 হইয়া দিব্যকুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই সময়ে সাধকও ব্রহ্মা-
 নন্দরস আশ্বাদন করিতে করিতে সমাধিস্থ হন।

বেদান্তমতে সনাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্বিকল্প। যথা—

জ্ঞাতজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষ্যাদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারি-
 তায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্।

—বেদান্তসার

—জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বি-
 তীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তিব অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি।
 আর—

জ্ঞাতজ্ঞানাদিভেদলয়ানপেক্ষ্যাদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকার-
 কারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্।

—বেদান্তসার

—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া
 অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্বিকল্প
 সমাধি।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান প্রকাশিত হয়।
 সমাধিভঙ্গ হইলে পর সাধক অন্তর্কীর্ষে আর ত্রাস্তি দর্শন করেন না। তখন
 সমস্তই পূর্ণব্রহ্মরূপে দর্শন করেন এবং তখনই ব্রহ্মজ্ঞানের উপভোগ হইয়া
 থাকে। এতদবস্থার সাধকগণের যে জ্ঞান তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান।

সমাধি অভ্যাসের পরিপক্বাবস্থায় এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে তখন
 সাধককে বলা যাউতে পারে যে—

বর্ণধৰ্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযজ্ঞেণ যোজিতঃ ।

নির্গতোহসি জগজ্জালাং পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥

—অজ্ঞানবোধিনী

—তুমি বর্ণধৰ্ম্ম, আশ্রম, আচার এবং শাস্ত্ররূপ যজ্ঞে যোজিত ছিলে ।
এক্ষণে পিঞ্জরাবদ্ধ কেশবী (সিংহ) মেরূপ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়,
তুমিও সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নির্গত হইলে । তোমাব
বর্ণাশ্রম নাই, ধৰ্ম্মাদম্ম নাই ।

যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে, ততদিনই মনুষ্য বেদবিধির দাস
হইয়া থাকে । বর্ণাশ্রমাভিমানশূন্য হইলে তিনি সেই বেদের মস্তকে
অবস্থান করেন । যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

যাবদেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ ।

প্রামাণ্যং কৰ্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে ॥

—অজ্ঞানবোধিনী

—যতদিন প্রমাণ দ্বারা দেহের আত্মভ্রম না নিবৃত্ত হয়, ততদিনই কৰ্ম্ম-
শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতীত হয় । যখন তোমার “আমি দেহ নহি” এরূপ
জ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন আর তোমাব কোনরূপ কৰ্ম্মেই কর্তৃত্ব নাই ।
কেমনা—

ব্রহ্মজ্ঞানপদং জ্ঞাত্বা সৰ্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ ।

—ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমপদ লাভ হইলে সৰ্বশাস্ত্রই স্থির ও নিশ্চেষ্ট হয় ।

অতএব—

ততো ব্রহ্মাত্মবজ্জৈক্যং জ্ঞাত্বা দৃশ্যমসত্যয়া ॥

অদ্বৈতে ব্রহ্মণি স্বেয়ং প্রত্যগ্-ব্রহ্মাত্মনা সদা ।

—শঙ্করবিজয়, ১।৪৮

—ব্রহ্মাশ্রবস্তর ঐক্য জানিয়া দৃশ্য বস্তুসকল অসত্য জ্ঞানে ও
প্রত্যগ্ ব্রহ্মরূপে অদ্বৈত জ্ঞানে সেই পরব্রহ্মে স্থিত হইবে।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তুত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি শক্যতে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।১১

—তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অদ্বৈতজ্ঞানের নামই
তত্ত্ব এবং সেই জ্ঞানই কখন ব্রহ্ম, কখন পরমাত্মা এবং কখন বা
ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এজন্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই সত্য, তত্ত্বিন্ন দ্বৈতাদি জ্ঞান মিথ্যা এবং
ভ্রমসঙ্কুল। যথা—

অদ্বৈতমেব সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমসৎ সদা।

শুদ্ধঃ কথমশুদ্ধ স্মাৎ দৃশ্যং মায়াময়ং ততঃ ॥

শুক্লো রৌপ্যং মুখা যদ্বৎ তথা বিশ্বং পরাত্মনি।

বিজ্ঞতে চ সতঃ সত্ত্বং নাসতঃ সত্ত্বমস্তি বা ॥

—শঙ্করবিজয়, ৯।৫১-৫২

—যে রূপ শুদ্ধিতে রজতজ্ঞান মিথ্যা, সেইরূপ পরমাত্মাতে জগৎজ্ঞান
মিথ্যা। কেবল অদ্বৈতজ্ঞানই সত্য আর দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা। কারণ
শুদ্ধ সংস্করণ ব্রহ্মে অশুদ্ধ অসংরূপ জগৎ কি প্রকারে সম্ভব হইবে ?
অতএব এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময় ও কেবল ভ্রমমাত্র। বাস্তবিক
জগৎ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু আদৌ নাই।

বাধ্যত্বান্নৈব সদ্বৈতং নাসৎ প্রত্যক্ষভানতঃ ॥

ন চ সৎ সদিরুদ্ধত্বাদতোহনির্বচ্যামেব তৎ ॥

যঃ পূর্ববৈমেক এবাসীৎ সৃষ্টা পশ্চাদিদং জগৎ ।

প্রবিষ্টো জীবরূপেণ স এবাত্মা ভবান্ পরঃ ॥

—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৩ ৫৪

—দ্বৈতবস্তু বাধনিবন্ধন সং নয়, প্রত্যেক্তানজ্ঞা অসং ও নয় এবং সতের বিরুদ্ধ বলিয়াও সং নয়। সুতরাং ইহা অনির্বাচ্য অর্থাৎ সং বা অসং ইহাকে কিছুই বলা যায় না। কারণ, যে এক সং ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ এই সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং জীবরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব সেই পরমাত্মাই তুমি।

সচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্মৃত্যাত্মতয়া পরম্ ।

জীবভাবমনুপ্রাপ্তঃ স এবাত্মাসি বোধতঃ ॥

অদ্বয়ানন্দচিন্মাত্রঃ শুদ্ধঃ সাত্মাজ্যামাগতঃ ।

—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৫

—তুমিই সচ্চিদানন্দ। তুমি যে “পরমাত্মা” তাহা বিস্মৃত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। জ্ঞান হইলে সেই অদ্বয়ানন্দ চিন্মাত্র শুদ্ধ আত্মাই যে তুমি, তাহা বুদ্ধিতে পারিবে এবং সাত্মাজ্য প্রাপ্ত হইবে।

কর্তৃত্বাদীনি যান্ভাসংস্কৃয়ি ব্রহ্মাদ্বয়ে পরে ।

তানীদানীং বিচার্য্য ত্বং কিংস্বরূপাণি বস্তুতঃ ॥

—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৭

—তুমি অদ্বয় ব্রহ্ম, তোমাতে যে কর্তৃত্বাদি গুণ ছিল, তাহা এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া দেখ যে, সে সকল বস্তু যথার্থপক্ষে কিরূপ।

বস্তুতো নিম্প্রপঞ্চোহসি নিত্যমুক্তস্বভাবতঃ ।

ন তে বন্ধবিমোক্ষৌ স্তঃ কল্লিতৌ তৌ যতস্কৃয়ি ॥

—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৮

—বস্তুতঃ তুমি নিষ্পপঞ্চ ও নিত্যমুক্ত, তোমাতে বন্ধ বা মোক্ষভাব নাই ; সে সকল তোমাতে কল্পিতমাত্র ।

শ্রুতিসিদ্ধান্তসারোহয়ং তথৈব ত্বং স্বয়া ধিয়া ।

সংবিচার্য নিদিধ্যাস্ত নিজানন্দাত্মকং পরম্ ॥ ১

সাক্ষাৎকৃত্বা পরিচ্ছিন্নাদৈতব্রহ্মাক্ষরং স্বয়ম্ ।

জীবন্মেব বিনিশ্চুক্তো বিশ্রান্তঃ শান্তিমাশ্রয় ॥

—ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্তিত বাক্য জানিবে । অতএব তুমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার ও নিদিধ্যাসন করতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বৈত, অক্ষর, পরম নিজানন্দ স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জীবন্মুক্ত, বিশ্রান্ত ও শান্তিপ্ৰাপ্ত হও ।

একপ অবস্থার সাধকের যে জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান । সেই ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ—

মনোবাক্যং তথা কর্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে ।

বিনা স্পন্দং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদ্ব্যচ্যতে ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৫৯

—মন, বাক্য ও কর্ম এই তিনটি বিষয় যে জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান । স্পন্দ বাতীত নিদ্রা বেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহা ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থার তায় ।

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তশিন্তানিদ্রাবিবর্জিতঃ ।

বালভাবস্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদ্ব্যচ্যতে ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৬০

—যে জ্ঞানে জীব নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রা বর্জিত হয় এবং বালকের তায় স্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে ।

ভগবান ব্যাস শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—

ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পৰ্বদতস্থো বিলোকয় ।

—মহাভারত

—এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পৰ্বতস্থ ব্যক্তির স্থায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর ।

জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা

—*:—

বৈরাগ্যাदि সাধনচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক বেদান্তবাক্যের বিচারকে মুখ্য অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্যবশতঃ এবং বিষয়ানুরাগ-রূপ প্রতিবন্ধকহেতু অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সেইসকল ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর উপদেশানুসারে শ্রদ্ধাবান হইয়া যোগভ্যাস করিবে। যদিও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানকেই শাস্ত্রে যোগ বলে, তথাপি ব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিিন্ন অতিক্রম করিতে হয়, বিচার দ্বারা বাহারা তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহারা চিত্তসংরোধ দ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকাৰ্য্যতা লাভে প্রয়াস পাইয়া থাকে। এজন্য সচরাচর লোক যোগ শব্দে প্রাণসংরোধকেই নির্দেশ করে।+ বেদান্তমতে এই যোগ পঞ্চদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইহাই বেদান্তোক্ত রাজযোগ। রাজযোগের পঞ্চদশ অঙ্গ, যথা—

* যোগ শব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণসংরোধ উভয়ই বুঝায় বটে, কিন্তু প্রাণসংরোধই যোগশব্দে রুচিতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংসারসমুদ্র-উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যোগ ও জ্ঞান এই দুইটা উপায়ই সমান ও সমফলপ্রদ। তবে বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত

যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা ।

আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্স্থিতিঃ ॥

প্রাণসংযমনক্ৰৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ।

আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তাত্মজ্ঞানি বৈ ক্রমাৎ ॥ ,

—বেদান্তরত্নাবলী, ২।১০২-১০২

—যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মজ্ঞান ও সমাধি এই পঞ্চদশ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে কাষ্যাহুষ্ঠান করিলেই আত্মজ্ঞানলাভার্থী আপন শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারে। অতএব গুরুর উপদেশানুসারে এই যোগ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে।

এক্ষণে পঞ্চদশাঙ্গ যোগের লক্ষণ নিকপণ করা যাউক ।

যম—“আকাশাদি দেহান্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মস্বরূপ” এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়নিবারণই যম বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সকল বিনাশী ও অতিশয় দুঃখপ্রদ, এইরূপ দোষদর্শন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবারিত করিতে পারিলেই যম সাধন হয়।

বাক্তির পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞান অসাধ্য; তাহারা প্রাণসংরোধ যোগ অভ্যাস করিবে। অতএব যাহারা বেদান্তমতে ব্রহ্মবিচার বা পঞ্চদশাঙ্গবিধিষ্ট রাজযোগ সাধনে অক্ষম, তাহারা মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” ও এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত প্রাণসংরোধ-যোগ অভ্যাস করিয়া আত্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইবে।

নিয়ম—“আমি অসঙ্গ ও নিরিক্রিয় পরব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ সর্বদা উক্তপ্রকার বিশ্বাস থাকিয়া পূর্বসংস্কার ত্যাগপূর্বক ব্রহ্ম-তিরিক্ত জগতে যে মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহার নাম নিয়ম। এই নিয়মসাধন দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

ত্যাগ—চিন্ময় ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঘটপটাদি পদার্থসকলের নাম-কপের কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক যে উপেক্ষা, তাহাকে ত্যাগ বলা যায়।*

মৌন—অন্তর্বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ব্রহ্মে বাক্য-বিশ্বাসকে মৌন বলিয়া থাকে। “আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ”—সর্বদা এইরূপ মনন করাকেও মৌন বলা যায়। যাহারা বাক্যসংঘর্ষকে মৌন বলেন, তাহারা বালকের বা বোবার বাক্যহীনতাকে কি বলিবেন? প্রকৃত পক্ষে বাজে কথা ছাড়িয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানই মৌন।

দেশ—যে দেশে আদি, মধ্য ও অন্তে জন থাকে না, সেই দেশকে নির্জন দেশ বলে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ে জনশূন্য দেশই যোগসাধনের উপযুক্ত।

কাল—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আধার অখণ্ডানন্দস্বরূপ অদ্বয়কেই কাল শব্দে নির্দেশ করা যায়। এই কালই যোগের প্রধান অঙ্গ।

আসন—বাহ্যতে সর্বভূত প্রসিদ্ধ আছে এবং সিদ্ধ মহাত্মারা সমাধি আশ্রয় করিয়া বাহ্যতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকেই আসন বলিয়া জ্ঞান করিবে।

* আত্মতত্ত্ববিৎ মহাত্মগণ এইরূপ ত্যাগকে যথার্থ ত্যাগ বলেন। নতুবা লেণ্টা পাবনা লেণ্টা হইয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেই তাহাকে ত্যাগ বলে না। মনের আসক্তি পরিহার করাকেই ত্যাগ বলা যায়। যে সকল পরদোষানুশীলনকারী ব্যক্তি সমাসাকে আংটা বা জামা-জোড়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ করেন, তাহারা এ কথটি মনে রাখিবেন। মহাত্মা শঙ্করাচাৰ্য্য মণিরত্নমালায় লিখিয়াছেন, “ত্যাগ কি?—আসক্তিপরিহার।”

মূলবন্ধ—যিনি আকাশাদি সর্বভূতের আদিকারণ, চিত্তবন্ধনের কারণ স্বরূপ, অজ্ঞানের মূল, ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত, এক লক্ষ্যে চিত্তাভ্রাণের কারণ, তিনিই মূলবন্ধরূপে উক্ত হন। এই মূলবন্ধ বাজযোগীদের সেবা।

দেহসাম্য—কেবল শুষ্কবৃক্ষের তায় দেহকে সরল ভাবে রাখিলে দেহের সাম্যাবস্থা হয় না ; সর্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মে যে দেহের লয়, তাহাই দেহের সাম্যাবস্থা।

দৃক্স্থিতি—দৃষ্টিকে জ্ঞানময় করিয়া সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি দ্বারা এই জগৎকে ব্রহ্মময় অবলোকন করিবে। এই দৃষ্টিকে পরম উদারদৃষ্টি বলে। দৃষ্টির এইরূপ অবস্থাকে দৃক্স্থিতি বলে।

প্রাণসংযম—চিত্তাদি সর্বভাবে ব্রহ্মস্বরূপে চিত্তা করিয়া সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধকে প্রাণসংযম বা প্রাণায়াম বলে।* প্রাণায়াম ত্রিবিধ যথা—রেচক, পূরক ও কুস্তক। এই প্রপঞ্চের নিবেদ, অর্থাৎ মিথ্যাস্বরূপে পরিজ্ঞানই রেচক-প্রাণায়াম ; “এক ব্রহ্মই সর্বময়” এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান পূরক-প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত হয় ; এবং “সকলই ব্রহ্মময়” এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান হইয়া যে বৃত্তিনিরোধ হয় অর্থাৎ বিষয়াদি উপেক্ষা করিয়া সর্বপ্রকারে বৃত্তিসকল সেই ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে থাকে, তাহাই কুস্তক-প্রাণায়াম।

প্রত্যাহার—ঘটনা দি কাষা ও শব্দাদি বিষয়ে আত্মনাস্থিত অমুসন্ধান করিয়া সেইসকল বিষয়ের আত্মনাস্থিত নিশ্চয়করতঃ চিন্ময় পরমাত্মাতে যে

* পাতঞ্জলমতে প্রাণ ও মনের নিরোধকে প্রাণায়াম বলে। যাহারা ব্রহ্মের নিঃসন্দেহ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইসকল জ্ঞানী ব্যক্তির উপরোক্ত মতে প্রাণায়াম করিবেন এবং যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অনধিকারী, তাহারা প্রাণবায়ুর সংযমরূপে প্রাণায়াম করিবে। যথা—অয়ংকপি প্রব্রুজ্যামজ্ঞানাং স্বাণীড়নম্—বেদান্তরত্নাবলী

মনোনিমজ্জন, অর্থাৎ সর্বপ্রকারে সেই চিন্ময় পরমাত্মাতে যে মনস্থাপন, তাহাকেই প্রত্যাহার বলে ।

ধারণা—যে যে বিষয়ে মন গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মের সত্তা জানিয়া সেইসকল বিষয়ের নাম-রূপাদি উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপজ্ঞানে মনস্থাপন করার নাম ধারণা ।

আত্মপ্রাণ—সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া দেহাত্মসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মরূপে যে অবস্থান, তাহাকেই আত্মপ্রাণ বলে ।

সমাধি—গন্তঃকরণ হইতে সর্বপ্রকারে বিষয়াত্মসন্ধান নিরাকরণ-পূর্বক নির্বিকার চিত্তে সর্বোচ্চভাবে আপনাকে ব্রহ্মরূপে স্মরণ করিবে এবং সর্বপ্রণয়ন পরিত্যাগ করিবে । “সেই ব্রহ্ম আমার ধ্যেয়, আমি তাহা ধ্যান করি” এইরূপ দ্বৈতভাবও রাখিবে না, সর্বদা সর্বপ্রকারে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান করিবে । এইপ্রকার ব্রহ্মাত্মস্মরণকে সমাধি কহে ।

এই সমাধির নামই তত্ত্বজ্ঞান । অখণ্ডানন্দকর ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষফল প্রদান করে । অতএব যাবৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থানাত্মক সমাধি না হয়, তাবৎ গুরুর আজ্ঞাত্মসারে প্রোক্ত প্রকারে যোগসাধন করিবে । কখনও যোগসাধনে অনাদর করিবে না । যেহেতু সমাধিসাধনকালে নানা-প্রকার বিঘ্ন বলপূর্বক আগমন করিয়া থাকে । অত্মসন্ধানরাহিত্য, আলস্য, ভোগলুপ্তা, নিদ্রা, কার্য্যাকার্য্যের অবিবেচনা, বিষয়াত্মরাগ, রসাস্বাদ অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানে কিঞ্চিৎ রস বোধ হইলে “আমি ধন্ত হইয়াছি” বলিয়া সাধন কার্য্যে অনাদর এবং রাগ, দ্বেষ ও উৎকট বাসনা দ্বারা চিত্তের বৈকল্য ইত্যাদি নানাবিধ বিঘ্ননিবারণার্থ অবহিতচিত্তে সর্বদা যোগসাধনে তৎপর থাকিবে । পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

ভাববৃত্তা হি ভাবহং শূন্যবৃত্তা হি শূন্যতা ।

ব্রহ্মবৃত্তা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যাসেৎ ॥

—বেদান্তরত্নাবলী ২, ১২২

বৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অনুরাগই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ । যাহার বিষয়াদিতে মনের অনুরাগ হয়, সেই ব্যক্তি চিরকাল বিষয়ে বদ্ধ থাকে এবং যাহার মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তনে নিযুক্ত হয়, তাহারই মোক্ষ হয় ।* যাহার চিন্তাবৃত্তি ঘটাদি-আকারবিশিষ্ট ভাবরূপে অনুগত হয়, তাহার মনে সেইসকল ভাবপদার্থই প্রকাশ পায় । যাহার অন্তঃকরণ শূন্যবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহার চিত্ত শূন্যময় হয় এবং চিন্তাবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে অনুগত হইলে পূর্ণব্রহ্মত্বলাভ করে । অতএব যাহাতে পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে, জ্ঞানী ব্যক্তির সেইরূপে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে । ব্রহ্মে আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে কেবল মৌখিক বাগ্মিস্তারে কোনরূপ ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । যাহারা ব্রহ্মবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা বৃথা জীবন ধারণ করিয়া বিঘ্নমান আছে । সেইসকল মনুষ্য নরাকৃতি পশু মাত্র ।

মুমুক্শু ব্যক্তির সর্বদা ব্রহ্মতৎপর হইয়া এই রাজযোগ সাধন করিবেন । যাহারা সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী ব্রহ্মবৃত্তিকে জানেন এবং জানিয়া সেই বৃত্তিকে বদ্ধিত করেন, তাহারাই সংপুরুষ (সাধু) ও ধন্যজন্মা । তাহাদিগকে ত্রিভুবনে বন্দনা করিয়া থাকে । যথা—

যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে ।

তে বৈ সংপুরুষা ধন্বা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রেয় ॥

—বেদান্তরত্নাবলী, ২, ১৩১

স্বর্গ-মন্ড্য-পাতালে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ হইতে পূজনীয় আর কেহ নাই ।

—):*:(—

* মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । বন্ধায় বিঘ্নাসক্তং মুক্তৌ নির্বিঘ্নয়ং সূত্রম্ ।—অমৃতমন্ডল গীতা

ব্রহ্মানন্দ

—*%*%*—

প্রকৃত ব্রহ্মগতপ্রাণ সাধক সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চ-
স্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি যেখানে বাস করেন, তথায় রোগ নাই,
শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্যু-দারিদ্র্য এ সকল কিছুই নাই। তিনি
পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রহ্মলোকবাসী, কণ্ঠ হইলেও বলবান্ ও সূক্ষ্ম, দরিদ্র
অবস্থাতেও মহৈশ্বর্যবান্ এবং ভিখারী অবস্থাতেই বাজচক্রবর্তী।
শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

শ্রীমাংশচঃ কো ? যস্য সমস্ততোষঃ ।

কো বা দবিদ্রো হি ?—নিশালতমঃ ॥

— গণিরত্নমালা

—ধনী কে ? যিনি সদা সন্তোষযুক্ত। দরিদ্র কে ?—যাহার আশা
অধিক।*

বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ মর্ত্যজীবনের এত উচ্চে অবস্থিতি করেন
যে, প্রকৃত ব্যক্তির তাঁহাব্যসে উচ্চতার পবিমাণ নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম
হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তাঁহার
নিন্দা করে এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে।
কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অনুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না। তিনি
স্বীয় করতলস্থ শান্তিরূপ মহাপ্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহাদিগের সকল আক্রমণকেই
বার্ণ করিয়া থাকেন। যথা—

*তুলসীদাস বলিয়াছেন—

গোধন, গজধন, বাজীধন, ঔষ রতনধন পান্।

জব আন্নত সন্তোষধন, ধূলি সব ধন সমান ॥

ক্ষমাবশীকৃতো লোকঃ ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে ।

শাস্তি-খড়গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ ॥

—মহাভারত

—ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা দ্বারা কি না হয়? শাস্তিরূপ খড়গ যাঁহার হস্তে আছে, দুর্জন ব্যক্তি তাঁহার কি করিতে পারে?

বস্তুতঃ অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্বদা পূজিত হইয়া থাকেন ।

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রক্ষং প্রিয়ং বা

যো বা ততো ন প্রতিহন্তি ধৈর্যাং ॥

পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হস্ত-

হ্রসোহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম ॥

—মহাভারত

—যিনি অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অতিমাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয় বাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্যানিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হস্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে এ সংসারে দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন ।

বিচারেণ পরিজ্ঞাত-স্বভাবস্তোদিতাত্মনঃ ।

অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মাবিস্মৃদ্দেশঙ্করাঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—ব্রহ্মবিচার দ্বারা নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মার প্রকাশ যাঁহার হয়, তদ্রূপ ব্যক্তির দয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেন ।

সাধক পরমাত্মার সঙ্গিত আপনার হৃদয়ের বথার্থ যোগ স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনাব ইষ্ট দেবতার চরণে বিক্রয় কবিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে, তাঁহাব সে প্রেম ও সে আনন্দ অনন্তকালব্যাপী, কাম্মনকালে কোন জগতে ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিনি যাহার সহবাসের আনন্দ ও যে প্রেম সন্তোগ করিতেছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইয়াও তিনি তাঁহার নিকট থাকিবেন, এবং সেই প্রেমই সন্তোগ কবিবেন। সুতরাং মৃত্যু তাঁহাব নিকট প্রকৃত মৃত্যুরূপে অগ্রসর হয় না, অর্থাৎ উহা তাঁহার পক্ষে আর তখন ইহ-পবকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা তখন তাঁহার পক্ষে সর্বৈব নিশ্চোক (খোলস) পরিত্যাগের জায় বোধ হয় মাত্র। ইহাকেই সাধকের অমর জীবন, অনন্ত জীবন বা নবজীবন লাভ করা বলে। যে ভাগ্যবান সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি আসন্ন মৃত্যু বা দীর্ঘজীবন এতদ্ব্যক্কেই সমভাবে দেখেন। বলা—

ন প্রায়তে বন্দ্যামানো নিন্দ্যামানো ন কুপ্যতি ।

নৈবোদিজতে মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥

—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পূজিত হইয়াও প্রীত হন না, নিন্দিত হইয়াও কুপিত হন না। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও আনন্দ প্রকাশ করেন না।

সংসারস্থাসক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতানিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রভৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্তুসকলকেই প্রকৃত স্বথের আকর বিবেচনা করিয়া শাস্তিশূন্য হৃদয়ে চিরজীবন তাহাদিগেরই সেবা করিয়া থাকে।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সেই সমস্ত ক্ষণবিনাশী বস্তুকে নিতান্ত ত্রুতপূর্ণ ও অশান্তিকর জানিয়া সে সকলের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। অধিকন্তু সংসারী ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যাহাকে নিতান্ত রসহীন ও কঠোর জীবন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা শান্তিপ্রদ ও পরমানন্দপূর্ণ জানিয়া সেই সাধকের জীবনকে প্রাণগত যত্নেব সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যথা—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

—গীতা, ২।৬৯

—অজ্ঞানী প্রাণিসকলের পরব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা রাত্রিতুল্য হয় (অর্থাৎ তাহারা তদ্বিশয়ে কিছুই দেখিতে পায় না) ; কিন্তু সংযমী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই জাগ্রত থাকে। আর যে বিষয়সুখেতে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধি লিপ্ত, তত্ত্বজ্ঞানী মুনিদিগের তাহা রাত্রিতুল্য হয় (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ বিষয়সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না) ।

বিষয়-সুখের উল্লেখ করিয়া পরমভগবদ্বক্তা প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

কিমেতৈরাহ্বানস্তৃচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ ।

অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধৈঃ ॥

—ভাগবত, ৭।৭।৪৫

—এসমস্ত রাজ্য, সম্পত্তি এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বাস্তবিক অনর্থ অথচ অর্থবৎ প্রতিভাত হইতেছে (সূতরাং অতি তুচ্ছ) । এ সমুদয় দ্বারা পরমানন্দ-রসের সাগরস্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার কি হইবে ?

তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং তি তুচ্ছং

কণ্ডুয়নেন করযোরিব দুঃখঃখম্ ॥

তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ

কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত দীরঃ ॥

—ভাগবত, ৭, ২, ৪৫

—দক্ষ প্রভৃতি চন্দ্ররোগসকল হস্তদ্বারা কণ্ডুয়ন করিলে প্রথমতঃ সুখানুভব হইলেও পরিণামে যে প্রকার দুঃখ অনুভূত হয়, স্ত্রীসন্তোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য-সুখেরও সেই প্রকার দুঃখে অবসান। কামুক পুরুষেরা পরিণামে সে সুখে ভূপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া বস্তুতঃ বহুতব দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি কণ্ডুতির স্থায় জানিয়া কামাভিলাষ সহ্য করিয়া থাকেন।

বৈষয়িক সুখ সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে সুখও দুঃখনধ্যে পরিগণিত হয়। রামচন্দ্র বলিয়াছেন—

ইয়মস্মিন্ স্থিতোদারা সংসারে পরিপেলবা ।

শ্রীমুনে পরিমোহায় সাপি নূনং ন শর্মদা ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—এই সংসারে অতি সুন্দর মহতী বে শ্রী (ঐশ্বর্য), সে কেবল মোহের কারণমাত্র, নতুবা সুখেব কাবণ কখনই হয় না।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্লেব্যশ্রমাদয়ঃ ।

যন্মূলাঃ স্যানুর্নাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োবুধঃ ॥

—ভাগবত, ৭, ১৩, ৩৬

—ধন এবং প্রাণ গন্যাদিগের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুবাগ,

দীনতা এবং শ্রমাদির মূল। পণ্ডিত ব্যক্তি এই দুই পদার্থে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন।

মহামতি বেকন (Bacon) বলিয়াছেন—I cannot call riches better than the baggage of virtue.

পঞ্চদশীকর্তা লিখিয়াছেন—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।

নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং শিগর্থান ক্লেশকারিণঃ ॥

—পঞ্চদশী, ৭, ১৩, ৯

—প্রত্যক্ষ দেপা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্জ্জনে নানা ক্লেশ, পরি-
রক্ষণে নানা দুঃখ, এতদ্ব্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক এবং ব্যয় হইয়া
গেলেও অত্যন্ত দুঃখ হইরা থাকে; অতএব যাহার আয়, ব্যয়, স্থিতি,
তিনটীতেই সুখ বা শান্তি নাই, সেই ক্লেশকরী অর্থে দিক।

অতএব—

জায়াসাং সকলো দুঃখী নৈনং জ্ঞানাতি কশ্চন।

অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নিরুতিম্ ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ১৬, ৭

—বিষয়বাসনা হইতেই সকলে দুঃখ ভোগ করে, অথচ এই গুরু
উপদেশ কেহই জানে না। যিনি এই উপদেশ দ্বারা নিরুতি লাভ করেন,
তিনিই ধন্য।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।

তৃষাক্ষয়সুখশ্চৈতে নাইতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

—মহাভারত, মোক্ষদর্শন, ১০১, ৬

—কি কামনার পূর্ণতাজনিত পার্থিব সুখ, কি স্বর্গীয় মহৎ সুখ, ইহারা তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিস্তৃত সুখের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহে ।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধে অষ্টাবক্র ঋষি বলিয়াছিলেন—

আত্মবিশ্রান্তিত্বেন নিরাশেন গতাভিনা ।

অন্তর্যদনুভূয়তে তৎ কথং কস্মা কথ্যতে ॥

সুপ্তোহপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেহপি শায়িতো ন চ ।

জাগরেহপি ন জাগর্তি ধীরস্তু পুং পদে পদে ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ১৮, ২৩-২৪

—গিনি নিয়ত পরমাঙ্গাতে বিশ্রামপূর্বক তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যিনি সমুদয় আশা, অর্থাৎ ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কোন বিষয়েই কষ্ট অনুভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা গাইতে পারে না । সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও সুপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাকিয়াও নিদ্রিত নহেন, জাগরিত থাকিয়াও জাগরিত নহেন ; তিনি (নিয়ত পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিয়া) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন ।

সুতরাং “ন হি ভূপ্তেঃ পরং ফলম্” — তৃপ্তির অপেক্ষা ফল নাই । শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

ময্যর্পিতাত্মনঃ সতো নিরপেক্ষস্য সর্ববতঃ ।

ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ শ্রাদ্ধিষয়াত্মনাম্ ॥

অকিঞ্চনস্য দাস্তস্য শাস্তস্য সমচেতসঃ ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥

—ভাগবত, ১১।১৪।১২-১৩

—যিনি কোন বিষয়ের অপেক্ষা না কবিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে সুখ অনুভব করেন, বিষয়দিগের সে সুখ কোথায় ? (কেননা, “আশা বলবতী কষ্টা নৈরাশ্রং পরমং সুখং”—আশাই বলবতী কষ্টে, এবং আশাত্যাগই পরম সুখ।) সুতরাং যিনি অকিঞ্চন, দান্ত্য শান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট, তাঁহার সমুদয় দিকই সুখময়।

এসমক্ষে মহাত্মা ভীষ্মকে শম্পাক নামক এক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—

অকিঞ্চন্তু রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্ ।

অতাবিচ্যত দারিদ্ৰ্যং রাজ্যাদপি শূণ্যধিকং ॥

অকিঞ্চন্তু চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ম্ ।

নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্ মৃত্যোরাস্তগতো যথা ॥

নাশ্মাগ্নি ন চাদিতো ন মৃত্যু ন চ দম্ভবঃ ।

প্রভবন্তি ধনত্যাগাদিমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥

—মহাভারত

—রাজা এবং অকিঞ্চনতা এই উভয়কে তুল্যদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, অকিঞ্চনতা অপেক্ষা রাজ্যসুখ অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজা কিম্বা ধনবান্ ব্যক্তি সর্বদাই কালগ্রস্তের হ্রাস নিতান্ত উদ্ভিগ্ন থাকেন ; কিম্বা আশাবিহীন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগনিবন্ধন অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, দম্ভ বা অস্ত কোন বস্তু হইতে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।

মহারাজ রামকৃষ্ণের সাংসারিক সুখের নিতান্ত অপ্রতুলতা ছিল না ; কিন্তু যখন তিনি পরমার্থরসের আশ্বাদন পাইয়াছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, “ভবে সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দময়ীরে জানে ।*

*সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদ গাতিয়াছেন—

কাজ কি না নানান্ত ধনে ।

কে কাদে না তোপ ধন বিহনে ॥

যে ব্যক্তির চরণ পাছুকাবৃত, তাহার নিকট যেমন সমস্ত ভূমিই চন্দ্রাবৃত বোধ হয়, সেইরূপ সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ স্বধারস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ পরিতৃপ্ত ভূপতির স্ত্রের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির স্ত্রের তুলনা কবিয়া বলিয়াছিলেন—

যুবা রূপী চ বিজ্ঞাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্ ।

সৈন্তোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিভূপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥

সর্ব্বৈৰ্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ ।

যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্রুতে ॥

-- পঞ্চদশী, ১৪, ২১-২২

—যুবা পুরুষ, রূপবান, বিদ্বান, নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান ও বহুসৈন্ত-বিশিষ্ট হইয়া বিভূপূর্ণ সমাগরা পৃথিবী শাসনকরতঃ সমুদয় মানুষানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত ভূপতির যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তত্ত্বজ্ঞানী সতত তাহা উপভোগ করেন।

নিষ্কামত্বে সমেহপাত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে ।

হুঃখমাসীদ্যাবিনাশাদতিভীরনুবর্ততে ॥

নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্তাতস্তদানন্দোহধিকোহন্যতঃ ।

গন্ধর্ব্ববানন্দ অশান্ত্যী রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ ॥

-- পঞ্চদশী ১৪, ২৬-২৭

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে ববে ঘরেব কোণে ।

যদি দাও না আমায় অভয় চরণ রাখবো যদি পদ্মাসনে ॥ ইত্যাদি ।

প্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারীর উপযুক্ত শিষ্য “কাব্য-কণ্ঠ”-উপাধিধারী সাবক শ্রীনীল-কণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি গান আছে—

পয়সা হ'লে ভাই যদি হরি বলে ।

কণ্ঠ কি কাঁদিত হরি হরি বলে ॥

সে নয় পয়সার ধন, শ্রীনন্দে নন্দন, সচন্দন তুলসী দিলে ।

—পূৰ্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েই কামনার অভাববিষয়ক সূত্র সমান হইলেও রাজ্যরক্ষার সাধনসংকল্পজন্ত ও ভবিষ্যদ্বিনাশের ভয়জন্ত রাজার হিংস্র হয় ; কিন্তু বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব তাঁহার আনন্দকে অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায় ।

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

ন তথা ভাতি পূৰ্ণেন্দুর্ন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ ।

ন লক্ষ্মীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—শুগিমার চন্দ্র তেমন দীপ্তি পায় না, পরিপূর্ণ ক্ষীরসमुদ্রের তরঙ্গ-লহরী তেমন দীপ্তি পায় না, অতুল ঐশ্ব্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন দীপ্তি পায় না, মানবের মন স্পৃহাশূন্য হইলে যেমন দীপ্তি পায় ।

ন চ ত্রিভুবনৈশ্চর্য্যাম্লকোষাদ্রত্নধারণঃ ।

ফলমাসাগ্রতে চিত্তাৎ যন্মহত্তোপবৃংহিতাৎ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—মহাচিন্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিও হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্ব্যলাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না ।

কল্লাস্তপবনা বাস্তু যাস্তু চৈকত্বমৰ্ণবাঃ ।

তপস্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তু নিশ্মনসঃ ক্ষতিঃ ॥

—কল্লাস্ত-পবন বহিতে থাকুক, কিম্বা সপ্তসুপ্ত একত্বপ্রাপ্ত হউক, অথবা দ্বাদশ সূর্য্য জগৎকে সন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিঃস্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষতিবোধ নাই ।

সংসারের সুখমাত্রেরই দুঃখমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারের কোন

পদার্থেই নাই ; কিন্তু সাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন সুখই বর্তমান। অধিক কি, সাধকগণ যে মুক্তিরূপের জ্ঞান সর্বদা যত্ন করেন, হৃৎকের আত্যন্তিক অভাব হওয়াই তাহার স্বরূপ। যথা—

তদত্যন্তবিমোক্ষোপবর্গ।

—ভাষ্যদশন, ১, ১, ২২

হৃৎকের যে অত্যন্ত বিমোচন তাহাই অপবর্গ বা মুক্তি। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ মুক্তির নামান্তর মাত্র, বিষয়সুখের সহিত কোন অংশে তাহাব তুলনা হইতে পারে না। অতএব সকলেই ব্রহ্মানন্দ লাভের জ্ঞান স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী যথাসাধ্য সাধনভজন করিয়া হৃদয়ে সুখের চির বসন্ত আনন্দ ও মানব-জীবনের পূর্ণত্ব সংসাধন করিবেন।

ব্রহ্ম-নির্বাণ

—:~:—

বাহু ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ব্রহ্মভাব প্রকাশ করাই সর্বপ্রকার সাধনার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মনির্বাণ লাভেরও একমাত্র উপায় সমাধি। অত্যাশুগলি তাহাব উত্তেজক মাত্র।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ।

নির্বাণং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী যখন পুরুষত্যাগিনী হন, অর্থাৎ যখন তিনি

* মুক্তি, তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও তাহার সাধন মৎপ্রণীত “প্রেমিক গুরু” গ্রন্থের জীবনমুক্তি-খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

আর পুরুষের বা আত্মার সম্মিথানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত হন না। পুরুষকে বা চিৎস্বরূপ আত্মাকে কোন প্রকার আত্ম-বিকৃতি দেখাইতে পারেন না ; পুরুষ যখন নিগুণ হন, অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্ম-চৈতন্ত্রে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হয় না, আত্মা যখন চৈতন্ত্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আত্মার যখন বিকার দর্শন হয় না ; তখন ঐরূপে নির্বিকার হওয়া-কেই নির্বাণমুক্তি বলে ।

বিলীন ভাবকেই নির্বাণ বলা যাইতে পারে । এতন্মতে ব্রহ্মনির্বাণ অনাস্বাদিত মধুবৎ অর্থাৎ যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন মধুব আস্বাদ একট) কি জ্ঞানি কি, নির্বাণ বা নিবিয়া যাওয়াও তাই । ফল কথা, যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যে আত্মা অজর, অমর, তাহা নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে ? ঈশ্বর আনন্দঘন । জীব-প্রকৃতির বন্ধন ছেদন করিয়া গুণাদিবিবর্জিত ও কেবল হইয়া যখন ব্রহ্মানন্দ উপ-ভোগ করেন, তখন তখন আর তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না । তখন তিনি এক অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন । তখন তিনি সকলেতেই ঈশ্বরের অবস্থান দেখিয়া সকলেরই মঙ্গলসাধনে রত হন । তখন তাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং মোহরূপ হৃদয়গ্রাণ্ডি সকল ভাঙ্গিয়া যায় । ক্রমে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মে এত মগ্ন হইয়া যান যে তাঁহার পার্থিব স্মৃতি-দুঃখ, পার্থিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব ভাব নির্বাণ প্রাপ্ত হয় । যথা—

যোহন্তঃসুখোহন্তুরারামস্তথাস্তুজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাকমুখ্যঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

হিঙ্গদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাকং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥

—গীতা, ৫।২৪-২৫

—যে ব্যক্তি আত্মাতেই সুখী এবং যে ব্যক্তি আত্মারাম হইয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আর যাহার আত্মাতেই দৃষ্টি, সেই যোগী ব্যক্তিই উক্ত প্রকারে ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া ব্রহ্মনির্বাক প্রাপ্ত হন। যাহারা নিষ্পাপ, যাহাদিগের সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে, যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত এবং যাহারা ভূতসকলের হিতার্থে রত, সেই মহাত্ম্যারাই ব্রহ্মনির্বাকরূপ মোক্ষ লাভ করেন। কাম-ক্রোধ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসিগণের জীবিতাবস্থা ও মৃতাবস্থা উভয়াবস্থাতেই ব্রহ্মনির্বাকতা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্তরূপে বিরাজ করেন।

কর্মসন্ন্যাস-যোগেই এতাদৃশ ব্রহ্মনির্বাক লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থানকালে সাধক জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করেন। যথা—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

—যোগী ব্যক্তি বিগতপাপ হইয়া আত্মাকে সর্বদা যোগযুক্ত রাখিলে অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আত্যন্তিক সুখ ভোগ করেন।

ব্রহ্মের সহিত আত্মার সংস্পর্শ হয়, একথা আর্ধ্যভূমি ভারতের মুনি-ঋষি ব্যতীত আর কে আমাদেরকে প্রথমে শুনাইতে পারিয়াছিল? এই ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখে ও আনন্দে আমাদের সমুদয় পার্থিব ভাব বিনষ্ট

হইয়া যায় এবং তাহাই আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মনির্বাণ। কিরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন? ভগবান্ বলিয়াছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ বৃন্দস্ত চ ॥ ।

বিবিক্তসেবী লঘুাশী যত্বাক্কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নিশ্চয়ঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

—গীতা, ১৮।৫১-৫৩

—যিনি বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যদ্বারা সেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করেন ; যিনি শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ ও রাগ-দ্বेष দূর করেন ; যিনি নির্জ্ঞনসেবী ও লঘুভোজী হইয়া কায়, মন ও বাক্য সংযত করিয়া নিত্য বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক ধ্যানযোগপর হন ; যিনি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগপূর্বক মনতাসূত্র ও শান্ত হন ; তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে নির্বাণ অর্থে যদি নিব্রিয়া যাওয়া হয়, তবে কে নিব্রিয়া যাইবে? বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যানাশ এব চ ।

যদ্ যৎ সদ্ধিষ্ঠতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জনম্ ।

অনাস্থৈব হি নির্বাণং ছুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—যে যে বস্তু সংরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ। এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ, তাহাই নির্বাণ।

অতএব অবিচ্ছাজনিত মন নিবিয়া যাওয়াকেই নির্ব্বাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য “মণিরত্নমালা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

কস্মাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ ।

কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?—মনের চঞ্চলতা । যথা—

মনোলয়াত্মিকা মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করি ।

—কামাখ্যাতন্ত্র, ৮ম পটল

—হে শঙ্করি ! যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া গনিও ।

মুক্তির চরম অবস্থাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। যখন যাদক শাস্ত্রাদিযুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে আত্ম-স্বরূপে অবলোকন করেন, তখন সেট ব্যক্তি পরম জ্যোতিঃস্বরূপে অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করেন। ইহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে ।

ইষ্টে নিশ্চলসম্বন্ধো নির্ব্বাণমুক্তিরীদৃশী ।

—কামাখ্যাতন্ত্র, ৮ম পটল

যখন সাধক ব্রহ্মসত্তাসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন, অর্থাৎ ক্রমে যখন তাঁহার—“নির্ব্বাণস্ত মনোলয়ঃ”—বুদ্ধি, মন ব্রহ্মধ্যানে একেবারে লয়-বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সে অবস্থাকে নির্ব্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তি বলে ।

মুক্তি সম্বন্ধে গৌতম লিখিয়াছেন—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুক্তরোত্তরাপায়ে
। তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ ।

—দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অববৰ্জন বা অভাবরূপ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরই নাম অপবৰ্গ বা মুক্তি। অপিচ—

তদন্তুত্যাবিমোক্ষাদপবৰ্গঃ ।

—শ্রায়দর্শন ১, ১, ২

—দুঃখের যে অত্যন্ত বিমোচন, তাহাই অপবৰ্গ বা মুক্তি।

কপিলদেব বলিয়াছেন—

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ।

—সাংখ্যদর্শন ৬, ৭০

—সুখ-দুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্ম সকল যখন আত্মাতে লিপ্ত না হয়, তখন আত্মার মুক্তাবস্থা। অপিচ—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ।

—সাংখ্যদর্শন ১, ১

— ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) কে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহারই নাম আত্যন্তিক পুরুষার্থ বা মুক্তি।

বৌদ্ধধর্মপ্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু তিনি যে এক কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার কার্য্যতঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) উদ্ভাৱন করা হইয়াছে। তিনি জরা, মরণ ও পীড়াজনিত দুঃসহ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্বান সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার নির্বানের অর্থ রিজ ডেভিড্ (Rh Davids) সাহেব তাঁহার Buddhism গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—“Ni vana is therefore the same thing as a sinless, calm state of mind ; and if translated at all, may best perhaps

rendered 'holiness'—holiness that is in the Buddhist sense, perfect peace, goodness and wisdom."

বুদ্ধবংশলেখক নির্ব্বাণ শব্দে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, উহা দুঃস্থের সন্তাবিলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নহে, কেবল মাত্র ভ্রম, ঘৃণা এবং তৃষ্ণা এই তিনটির আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্ব্বাণ শব্দে কথিত হয়।

এ সম্বন্ধে প্রফেসর মোক্ষমূল্য এইরূপ কহেন,—If we look in the Dhammapada at every passage where Nirvana is mentioned, there is not one which would require that its meaning should be annihilation, while most, if not all, would become perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvana that signification.

এ পর্য্যন্ত মুক্তি সম্বন্ধে যে কয়েকটা শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মুক্তি সম্বন্ধে ভাবপক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাবপক্ষে সকলেরই প্রায় ঐকমত্য আছে।* এই রোগ-শোক-রা-মৃত্যুময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিরকালই মুক্তি"-রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্ত যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যঁহার আনন্দের প্রস্রবণস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের সন্নিবিষ্ট না হইয়া অশ্রু উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন, যত পরিত্যাগ করিয়া এরণ্ড-তৈল ভক্ষণের ছায় তাঁহারা বহু সাধন দ্বারা নিজ নিজ পায়ের নিদ্রার ছায় এক প্রকার সুখদুঃখবর্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে ক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগরূপ বার্থ মুক্তির বস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই। অতএব যঁহারাই পৃথিবীতে বার্থ সুখ চান, তাঁহারা সুখস্বরূপ জৈবের শরণ গ্রহণ

* এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "শ্রেণিক গুরু" গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

করুন। নতুবা সংসারে সুখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকায় জল অন্বেষণ করার আশ্রয় রূপ। যেন সর্বদা স্মরণ থাকে, ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন, “হে ভারত ! সর্ববস্থাতেই তুমি তাঁহারই (পরমেশ্বরের) শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও শাস্ত হইবে।”
যথা—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্ততম্ ॥

—গীতা, ১৮।৬২

ওঁ মহাশান্তিঃ ওম্

ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ

ଜାଣନ କାଢ଼

ব্রহ্ম-রূপ

—(ঃ*ঃ)—

গীত

টোড়ী—কাণ্ড্যালী

রতন-আসনে বসে গৌরী-শঙ্কর ।

হের সহস্রারে—রজত-ভূধরে যেন উদিত শশধর ॥

শিবের শিরোপরে করে গঙ্গা কল-কল,

বাসন্তী ব'সেছে বামে এলায়ে কুন্তল ;

কিবা শোভা এক ভালে, ধ্বক্-ধ্বক্ বহ্নি জ্বলে,

আর ভালে শোভে অর্ক-সুধাংশু সুন্দর ॥

একের কর্ণেতে দোলে কৃষ্ণধূতুরার দল,

অপরের কর্ণশোভা কনক-কুণ্ডল ;

ঈশান বিঘাণ করে, পলকে প্রলয় করে,

জীবে অন্নদান করে অভয়ার উভয় কর ॥

কঞ্চুলি পরেছে উমা, জ্বলিছে মণি-মাণিক্য,

বাঘান্বরের বাঘছাল কটিসনে নাহি ঐক্য ;

দীন নলিনী কয়, পদশোভা ভিন্ন নয়,

যে পদ ভাবনা কেন, ছোঁবে না যম-কিঙ্কর ॥

জ্ঞানী গুরু

তৃতীয় খণ্ড—সাধনকাণ্ড

সাধনার প্রয়োজন

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন । সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ও যোগযুক্ত না হইলে কখনই জ্ঞান লাভ হয় না । অযোগী পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা ব্রাস্ত জ্ঞান, কেননা অযোগী পুরুষ মায়া-পাশে বদ্ধ, মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানালোক দর্শন করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই । মায়াপাশ ছিন্ন করিবার উপায় যোগ । যোগী হইলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, যোগী ভিন্ন অপরের যে জ্ঞান তাহা প্রলাপমাত্র । প্রাণ ও চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারিলে কখনই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, যেহেতু চিত্ত সততই চঞ্চল, চিত্ত স্থির না হইলে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই । চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণ-সংরোধ । কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ু স্থিরীকৃত হইলে চিত্ত আপনা-আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হয় । চিত্ত স্থির হইলেই প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় । কুম্ভককালে প্রাণবায়ু সুষুম্নানাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয় । প্রাণবায়ু স্থির হইলেই

চিত্ত স্থির হয়, কারণ চিত্ত সর্বদাই প্রাণের অনুসরণ করে। যথা—

তুফানুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তো
তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতো হি ।

যতো মরুত্তত্র মনঃপ্রবৃতিঃ

যতো মনস্তত্র মরুৎপ্রবৃতিঃ ॥

—হঠযোগপ্রদীপিকা, ৪, ২৪

—হৃৎ ও জল বেরূপ একত্র মিলিত হইয়া থাকে, প্রাণ ও মন সেই-রূপ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে। যে চক্রে বায়ুর প্রবৃতি হয় সেই চক্রে মনের প্রবৃতি হয় এবং যে চক্রে মনের প্রবৃতি হয়, সেই চক্রে বায়ুরও প্রবৃতি হইয়া থাকে।

অবিনাভাবিনী নিত্যং জম্বুনাং প্রাণচেতসী ।

কুসুমামোদবন্নিশ্রে তিলতৈলে ইবাস্থিতে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—জন্তুগণের প্রাণ ও চিত্ত, ইহারা অবিনাভাব-সম্বন্ধশালী (অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে একটা যেখানে থাকে, অন্যটাও সেইস্থানে থাকে ; যেখানে একটার অভাব হয়, সেইখানে অন্যটিরও অভাব হয়)। যেরূপ পুষ্প ও গন্ধ এবং তিল ও তৈল, ইহাদিগের একের বিদ্যমানতাতেই উভয়ের বিদ্যমানতা এবং একের অভাবেই উভয়ের অভাব ; সেইরূপ মন ও প্রাণের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে।

অতরাং প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। এজন্ত বলা হইয়াছে যে, যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। যথা—

যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো ময্যেকচিন্ততা ।

—আদিত্যপুরাণ

—যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিন্তের একাগ্রতা জন্মে। যোগী পুরুষের ঈদৃশ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য। নাগাস্তরে এই জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যথা—

যোগাগ্নির্দহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরম্ ।

প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানান্নির্ব্বাণমুচ্ছতি ।

—কৃষ্ণপুরাণ

যোগরূপ অগ্নি অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং যোগদ্বারা দিব্যজ্ঞান জন্মে। যদি বল, যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে এই বলা যায়, সমাধি অভ্যাসের পরিপাক হইলেই অন্তঃকরণের রাগদ্বेषাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে আত্মদর্শন হইলে, দর্শনমাত্রেই অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া যায়; সুতরাং তখন দিব্যজ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশিত হইতে থাকে। এজন্য ইহাই স্বীকার্য্য যে যোগ সিদ্ধ না হইলে কখনই দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয় না এবং মোক্ষলাভও হয় না।

কেবল শাস্ত্রপাঠে বা উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের শিক্ষায় তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাক, নীতিজ্ঞান পর্য্যন্ত বিকশিত হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার অভিমান বহন করেন মাত্র, শিক্ষার প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি “পিতা-মাতা পরম গুরু” এই কথা ভুলিয়া মূর্খ পিতাকে বন্ধুসমাজে বাটীর চাকর বলিতে লজ্জা বোধ করে না, অশৌচাস্ত্রে বাঁহারা চুল-দাড়ী কাগাইতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে,

ছাগের ত্রায় সম্পর্কবিচার না করিয়া যাহারা পরজীৱগমন করে, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে যাহারা অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করে, নিরন্ন কৃষককে আপন স্বার্থের জন্য যাহারা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত করায়, বিচারালয়ে বসিয়া যাহারা পদোন্নতির জন্য নির্দোষীকে দণ্ডিত করে, ভোসসুখকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়া যাহারা আপন বিধবা মাতার, কন্যার বা ভগিনীর পুরুষান্তরগ্রহণের ব্যবস্থা করে, যাহার পশুর ত্রায় রিপূর অধীন হইয়া কাধ্য করে, যাহারা পরকাল, জন্মান্তর, কর্মফল, দেবতা, ঈশ্বর, গুরু স্বীকার করে না, হিংসা, ঘেঁষ, পরনিন্দা, পরদোষচর্চা ও মিথ্যাবাক্য যাহাদের নিত্য কাধ্য, তাহাদিগকে মনুষ্যগর্ভজাত গদ্গত ভিন্ন কে শিক্ষিত শব্দে অভিহিত করিবে ? যে কবি—

“সমাল্লিঙ্গ্যত্যাচৈর্ঘনপিশিতং পিণ্ডং স্তনধিয়া

মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব ।

অমেধ্যাক্রেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো

মহামোহাস্কানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি ?”

এই কথা * ভুলিয়া রমণীর রনণীয় কূচযুগ্ম ও অধরমধুর বর্ণনায় ব্যস্ত, তাহাকে মোহান্ধ ব্যাভীত কে পণ্ডিত স্বীকার করিবে? অস্পৃশ্য কুকুটমাংস ব্যাভীত যাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় না, পিতামাতার পদে যাহার মস্তক অবনত হয় না পেন্সন না পাইলে যাহার প্রস্রাবের জল ব্যবহারের সুবিধা হয় না, চিকেন ত্রথ ভিন্ন গব্যঘূতে যাহার তৃপ্তি হয় না, বিলাতীঘাস ভিন্ন যুঁই-বেলিতে

* অমেধ্য-পূর্ণে কৃমিজাল-সঙ্কুলে, স্বভাব-দুর্গন্ধ-বিনিন্দিতান্তরে ।

কলেবরে মুত্রপূরায়-ভাবিতে রমন্তি মুঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ।—অবধূত গীতা ।

মহাশয় তুলসীদাস বলিয়াছেন—

জৈসী পুতলী কাঠকী পুতলী মাসময় নারী ।

অস্থিভীমলমুত্রময়, যন্ত্রিত নিন্দিত ভারী ॥

যাহার বাগানের শোভা হয় না, পরপুরুষের সহিত নিজ কুলবধূকে আমোদ করিতে না দেখিলে যাহার ক্ষুণ্ণি হয় না, পূর্বপুরুষগণকে অসভ্য কৃষক না বলিলে যাহার বিজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, তাহার শিক্ষাকে কোন্‌ নিলজ্জ শিক্ষাশব্দে অভিহিত করিবে ?

জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, স্বধর্ম্মানুরাগী, বিনয়ী, সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তি অসভ্য ও অশিক্ষিত হইলেও আমরা তাহাকে উচ্চকণ্ঠে “পণ্ডিত” বলিয়া ঘোষণা করিব। যে ছায়-কচ্‌চ্‌ বা বিছাবাগীশ শাস্ত্রের মর্যাদা ভুলিয়া স্বার্থের জ্ঞান অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহার পাণ্ডিত্যে দ্বিধা ! যাহারা দেশের নেতা সাজিয়া দেশোন্নতি ব্যপদেশে দরিদ্র স্বদেশবাসীর শোণিতসম অর্থশোষণ করতঃ নিজেদের পান-ভোজন ও স্ব স্ব মতসমর্থনের জ্ঞান লাঠালাঠি করে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষায় শত দ্বিধা। পূর্বে শিক্ষার গুণে জ্ঞান স্বতঃই প্রকাশ পাইত, কিন্তু এখন সে আশা সুদূরপর্যায়তঃ ! সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী, সুতরাং সাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শত শত তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণাদি অনুশীলনপূর্বক মনুষ্যগণ শাস্ত্রজালে পতিত হইয়া বিগোহিত হইয়া থাকে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কবিকৃতি ব্যতীত কোথাও জ্ঞানের দীপ্তি দেখা যায় না। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিদারী ঐ পত্নী-বিয়োগ-বিধুর যুবক “কেমন করিয়া বলিব কেমন সেই মুখখানির” জ্ঞান উদ্ভাস্ত ভাবে পাগলের ছায়া প্রলাপ বকিবেন কেন ? তাহার ছায়া বিছাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশীয় ব্যক্তির নিকট এই ঘোর হৃদয়ে তাহার স্বদেশবাসী কত উচ্চ আশা করিতে পারে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি স্বার্থপর যুবকের মরণকাম্না কাঁদিয়া বিষয়াক্র লোকের নিকট “বাহবা” পাইতেছেন। প্রকৃত প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ বটে, কিন্তু স্থূলদেহের বিনাশে

সে প্রেম বিনষ্ট হয় না। স্থলদেহের জ্ঞাত শোকপ্রকাশ, কি জগৎবাসীকে সীমাবদ্ধ প্রেমের পরিচয় দেওয়া প্রেমিকের লক্ষণ নহে,* ব্যবহারিক বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান মাত্র। আমরা ঐরূপ উদ্ভ্রান্ত যুবকের হা-হতাশ দেখিয়া অজ্ঞান-বিজৃম্বিত শূন্যোচ্ছ্বাস বলিয়াই মনে করি। বিদ্যাতে যদি তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইত, তাহা হইলে তিনি সেই মুখখানি উপলক্ষ্য করিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে মগ্নব্যথা না জানাইয়া শিল্পনাচার্য্যের সহিত একযোগে বলিতেন—

ক তদ্বক্তারবিন্দং ক তদধরমধু কায়তাপ্তে কটাক্ষাঃ

কালাপাং কোমলাস্তে ক চ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ক্রবিলাসঃ ।

ইথং খট্টাককোটৌ প্রকটিতবদনং মঞ্জু-শৃঙ্গং-সমীরা

রাগাক্ষানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্ ॥

একদা শ্রীশ্রীশ্রী একটা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের একটা মাংস-চন্দ্রবিহীন মস্তক-কঙ্কাল দেখিয়া শিল্পনাচার্য্যের মনে হইল,—মস্তক-কঙ্কালের মধ্যে এই যে দস্তাক্ষিগুলি দৃষ্ট হইতেছে আর উহার গলরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মুখরন্ধ্র হইতে নিঃসরণকালে বায়ুর যে শব্দ শুনা যাইতেছে, এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বারা জ্ঞান হইতেছে, যেন কপাল ঘোরকামাক্ষ মানবগণকে বলিয়া দিতেছে “মুট মানব! এই শ্রীশ্রীশ্রীর নিকট দাঁড়াইয়া একবার এই মুখ-

* যে প্রেমিক যুবক পূর্বে “এক প্রাণ দুইজনকে দেওয়া যায় না” বলিয়া গভীর গবেষণার সহিত স্বদেশবাসীকে প্রেমের তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, এখন দেখিতে পাই তিনিই “প্রাণের” ব্যবসা করিতেছেন। যিনি যে বিষয়ে মূগে যত স্পর্দ্ধা করেন, কাঁধাকালে তাঁহাকেই তত সর্বপশ্চাতে দেখিতে পাই। ইহা আমাদের জাতীয় স্বভাব বলিলেও অতুক্তি হয় না। যে শক্তিশালী নেতা স্বদেশবাসীকে ভিক্ষা ছাড়িয়া লাগী ধবিত্ত পরামর্শ দিয়া থাকেন, শুনিতে পাই, লাগী দেখিলে সর্বত্র তিনি মুক্তকণ্ঠ হইয়া পিঠ-টান দেন!

খানির প্রতি চাহিয়া দেখ, “আর যাহার জন্ম তুমি অন্ধ হইয়া কতই না পশ্চা-
চার করিয়াছ, সেই স্ত্রীর মুখখানিও স্রবণ কর। এই দেখ তাহার পরি-
ণাম ! সেই মুখাবিন্দুই বা কোথায়, আর কোথায় বা ঈদৃশ অবস্থা !
এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি ? এখন
ভাব দেখি, যাহা স্রবণে ত্রায় সমাদরে পান করিতে, সেই অধরমধু
কোথায় ? সেই মধুমাখা আলাপই বা কোথায় ? সেই মদনধনুর বিলা-
সের ত্রায় ক্রভঙ্গীর বিলাসই বা কোথায় ? এখন তাহারই এরূপ পরিণাম,
তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগাক্ত হইয়া চন্দ্রাবৃত এই
কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়া কত আদর-গৌরব করিয়াছ,
কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিয়াছ। অন্ধ ! সে সময়ে যদি তোমার
এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া অত
আচ্ছাদিত হইতে না, স্ত্রীমুখে তত সম্মান দান করিতে না।”

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ।

সারঙ্গ যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র

—বেদচতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্বন করিয়া যোগিগণ তাহার নবনীত-
স্বরূপ সাবভাগ পান করিয়াছেন। আর তাহার অসারভাগ যে তক্র
(ঘোল), পণ্ডিতগণ তাহাই পান করিতেছেন।

যোগসাধন ব্যতীত কোনরূপেই মোক্ষলাভের হেতুভূত যে তত্ত্বজ্ঞান,
তাহা লাভ হয় না। যোগহীন জ্ঞান কেবল অজ্ঞান মাত্র, অর্থাৎ তাহা
সাংসারিক জ্ঞান, তাহাতে কেবল স্রুতবোধ হইয়া থাকে, সে জ্ঞানে
মুক্তিপথে যাইবার সাহায্য পায় না। একত্ব যোগহীন জ্ঞান দ্বারা
মোক্ষলাভ হয় না। যথা—

যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং • ভবতীশ্বরী ।

যোগোহপি জ্ঞানহীনস্ত ন ক্ষমো মোক্ষকর্মাণি ॥

—যোগবীজ

হহার ভাবার্থ এই যে, যোগহীন জ্ঞান জ্ঞান নহে এবং জ্ঞানহীন যোগও যোগ নহে । যোগযুক্ত জ্ঞানই জ্ঞান এবং জ্ঞানযুক্ত যোগই যোগ ।

সর্বৈ বদন্তি খড়্গেন জয়ো ভবতি তর্হি কঃ ॥

বিনা যুদ্ধেন বীর্যেণ কথং জয়মবাগ্নুয়াৎ ॥

তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ ।

জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাচন ॥

—যোগবীজ

—সকলেই বলিয়া থাকেন যে, খড়্গে জয়লাভ হয়, কিন্তু খড়্গধারণ ও পুরুষকর ব্যতীত কোন যুদ্ধে জয়লাভ যেরূপ অসম্ভব, যোগরহিত জ্ঞানে সেইরূপ মোক্ষ অসম্ভব এবং জ্ঞানরহিত যোগও সেইরূপ সিদ্ধিপ্রদ হয় না ।

তস্মাদত্র বরারোহে তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে ।

—যোগবীজ

—অতএব হে মহেশানি, এতদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ যোগ ও জ্ঞানমধ্যে কোন-রূপ ভেদ দেখা যায় না ।

সুতরাং যোগসিদ্ধি হইলেই জ্ঞানসিদ্ধি হয় এবং জ্ঞানসিদ্ধি হইলে যোগসিদ্ধি হয় । মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

তজ্জয়াৎ প্রজ্জালোকঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন ৩, ৫

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস ব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত
রূপে পারিলে সংঘম নামক প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই সংঘম হইতে
জ্ঞা নামক আলোক বা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। ঐ জ্যোতিঃ
প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্ঞা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহা সাধারণ
নের মত জ্ঞান নহে, তাহা যোগবৃত্ত জ্ঞান। কেবল শুদ্ধজ্ঞানে ব্রহ্মকে
প্ত হওয়া যায় না, তাই অর্জুনকে যোগী হইতে অনুরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ
নগাছেন—

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কশ্মিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥

—গীতা, ৭, ৪৬

—যখন যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কশ্মী হই-
ও শ্রেষ্ঠ, তখন হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

কেননা—

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সশুদ্ধকিঙ্খিষঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম ॥

—যোগদ্বারা যতমান নিষ্পাদ ব্যক্তি যে অনেক জন্মসঞ্চিত যোগ-
ভাষে সমাক্ সিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য
নাই ?

অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণো হি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ ।

তথা যোগং সমাসাচ্চ তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥

—যোগশাস্ত্র

—যেমন কণারাদি বর্ণমালা অভ্যাস দ্বারা সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে
পারা যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্মই বেগের প্রয়োজন। যদি বল তত্ত্ব-
জ্ঞান লাভ করিয়া কি হইবে?—সমস্ত ক্লেশের শান্তি হইবে। অর্থাৎ
আমি আর মায়াজালে বদ্ধ নহি, আমি মুক্ত পুরুষ, তাহাই জানা যাইবে।

ক্লেশ কি?—

অবিद्याস্মিতারাগদেয়াভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, ২, ৩

—অবিद्या, অস্মিতা, রাগ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার মনো-
বেগের নাম ক্লেশ ।

অবিद्या কি? “নিত্যাশুচিৎস্বখানাশ্রমু নিত্যাশুচিস্বখ্যাশ্রমুখ্যাতিব-
বিদ্ভা।”—অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অশুচিকে শুচিজ্ঞান, দুঃখকে সুখজ্ঞান
এবং অনাশ্রম পদার্থের উপর আশ্রমজ্ঞান হওয়ার নাম অবিद्या।* অস্মিতা
কি? “দৃকদর্শনশক্ত্যোরেকাশ্রুতৈবাস্মিতা”—দৃকশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা
রূপে আশ্রমের সহিত দর্শনশক্তিরূপা বুদ্ধিতত্ত্বের পরস্পর ঐক্য বা তদাত্মা-
ধ্যাস হইয়া যাওয়ার নাম অস্মিতা। রাগ কি? “সুখানুশয়ী রাগঃ”
—সুখভোগের ইচ্ছার নাম রাগ। দ্বেষ কি? “দুঃখানুশয়ী
দ্বেষঃ”—দুঃখের প্রতি আনচ্ছা বা বিতৃষ্ণার নাম দ্বেষ। অন্নি-
বেশ কি? “স্বরসবাহী বিদ্রবোহপি তথা ক্রটোহভিনিবেশঃ”
—পুনঃ পুনঃ ভোগজন্ম যে আরুঢ় বৃত্তি তাহার নাম অভিনিবেশ। অর্থাৎ
মায়াবিমোহিতাবস্থায় যে কিছু কার্যের উদ্ভাবন হয়, তৎসমুদয়ই ক্লেশ।

যে পর্য্যন্ত না জীবের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত কষ্টের
পরিসীমা থাকে না। সে অপরিসীম কষ্টের সীমা না থাকিলেও প্রকার-

* পাঠক, সেকুণীয়ারের সেই ডাকিনীর কথা মনে পড়ে?—“Fair is foul, and
foul is fair” অবিद्याও সেই ডাকিনীবিশেষ।

গত সীমা আছে, সে সীমার নাম ত্রিতাপ । আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপের নামই ক্লেশ । এরূপ ক্লেশ কেন হয় ?—না প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরাধ্যাস জন্ম ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয়ের বে পরাস্পরা-
ধ্যাস, তাহার উপশম, বিলয় বা নিবৃত্তি কিসে হয়, যেহেতু সে অধ্যাসেব
নিবৃত্তি হইলে আত্মা বা পুরুষ, স্বীয়ভাবে অধিষ্ঠিত হইবেন । স্বীয় ভাব
কি ?—না মুক্ত্যভাব, নিষ্ক্রিয়ভাব, যে ভাবে দ্রষ্টা-দৃশ্য বা ভোক্তা-ভোগ্য
ভাব নাই । আত্মা যাহাতে স্বীয়ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাহারই
উপায় স্থির করিতে হইবে ।

যদি বল যে, তবে কি আত্মা এখন স্বীয়ভাবে অবস্থিত
নহেন ? তিনি অবশ্য এখন আপনভাবে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু সে
আপনভাবের প্রকাশ নাই, তৎপরিবর্তে দ্রষ্টা-দৃশ্য ভোক্তা-ভোগ্য ভাবের
প্রকাশ হইতেছে । অর্থাৎ প্রকৃতি এখন আপনি চিন্ময় পুরুষের ভোগ্য
হইয়া, সেই চিন্ময় পুরুষকে আপনার ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন । প্রকৃত-
পক্ষে চিন্ময় পুরুষের ভোগেচ্ছা না থাকিলেও লৌহ ও চুষকের মত অনি-
চ্ছায় ক্রিয়াশক্তির উদ্রেক হইয়াছে ; সুতরাং আত্মা এখন পুরুষরূপে
ভোক্তা এবং প্রকৃতি জগৎরূপে তাঁহার ভোগ্য হইয়াছেন । সেই ভোক্তা-
ভোগ্য ভাবের অপসারণ বা নিবৃত্তি করিতে হইবে ।

এখন দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে সেই নিবৃত্তির উদ্ভাবন করিতে
পারা যায় । সে নিবৃত্তির উপায় যোগ । যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির
নায়াজাল জ্ঞাত হইতে পারা যায় না । যে পুরুষ যোগী, সে পুরুষের
সম্মুখে প্রকৃতিদেবী আপন মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী
হইয়া পলায়ন করেন, অর্থাৎ সেই পুরুষের প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হন ।

প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হইলে সেই পুরুষ আর পুরুষপদবাচ্য হন না, তখন কেবল আত্মা নামে সংস্বরূপে অবস্থিতি করেন। আর সংস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবার ক্ষমতা যোগসাধনের প্রয়োজন।

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপত্ততে ভূশম্ ।

অভ্যাসং কুরুতে যোগী তথা সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

—শিবসংহিতা, ৫, ২২৭

—সর্বদা নিঃসঙ্গ হইয়া যোগীপুরুষ জ্ঞানের কারণ যোগাভ্যাস করিবে তাহা হইলে আর অজ্ঞানোৎপত্তি হইবে না।

সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ ॥

বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্তো ব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

এবমভ্যাসতো নিতং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে ॥

—শিবসংহিতা, ৫, ২২৮-২২৯

—বিষয়-বাসনা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করতঃ নিঃসঙ্গ হইয়া নির্লিপ্তভাবে সুষুপ্তির স্থায় অবস্থিতি করিবে। এইরূপ অভ্যাস নিয়ম করিলে সাধকের জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশিত হয়।

মায়াবাদ

এই জগতের স্বজন-পালনাদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিযুক্ত আছে তাহারই নাম প্রকৃতি বা মায়া। যথা—

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী ।

—জ্ঞানসঙ্কলনী তত্ত্ব

সা বা এতস্ম সংস্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা ।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েয়ং নিৰ্ম্মমে বিভুঃ ॥

—ভাগবত ৩, ৫, ২৬

—হে মহাভাগ ! ভগবান্ আপনার যে সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারই নাম মায়া ।

জ্ঞানকাণ্ডে মায়ার বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে । বেদান্ত এই মায়াকে অসৎ বলিয়াছেন । কেননা শৈবদর্শনে মায়া শব্দের এইরূপ অর্থ ধৃত হইয়াছে—

মাতান্ত্রাং শক্ত্যা ত্বনা প্রলয়ে সৰ্ব্বং জগৎ, সৃষ্টৌ ব্যক্তিঃ
যাতীতি মায়া ।

—সৰ্বদর্শনসংগ্রহঃ

—প্রলয়ে শক্ত্যা দ্বারা সমুদয় জগৎ ইহাতে মিলিত বা উপসংকৃত হয় এবং সৃষ্টিকালে আবার সমস্তই ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে । এই অর্থে মায়া—‘মা’ শব্দে উপসংহরণ এবং ‘য়া’ শব্দে ব্যক্তীকরণ ।

অতএব মহত্ত্ব যে মায়া, তাহা অবিচার ব্যক্তীকরণ এবং উপসংহরণ শক্তিগাত্র । সেই সগুণা শক্তিরূপে তাহা আবার নিজে নিগুণ মূল-প্রকৃতির বিকার, এজন্ত তাহা নিগুণের পরিণাম । বাহ্য পরিণামী, তাহাই অসৎ । অবিচ্ছাসমুৎপন্ন জীবজগতের নিয়তই অবস্থান্তর ঘটিতেছে । অবিচার পরিণামের সীমা ও শেষ নাই । জগৎ নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে । এই অবস্থাভেদ ও পরিণাম সমস্তই অনিত্য—নিত্যবস্তুর অনিত্য অবস্থা । বাহ্য অবিচ্ছা-স্বভাব, কখন একরূপে নাই, সততই

অবিজ্ঞান, তাহাই অসৎ অবিজ্ঞা। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই নির্বিকার ও সৎ। সেই নির্বিকার সংবস্ত হইতে প্রভেদ রাখিবার নিমিত্ত পরিণামী অবিজ্ঞা ও মায়াকে অসৎ বলা হইয়াছে।

ত্রিগুণময়ী মায়া নিজ প্রকৃতিবশতঃ অসৎ। এই প্রকৃতি দ্বিবিধ—মায়ার আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। আবরণ-শক্তি কি? অহঙ্কার-পূর্ণ অবিজ্ঞা জীব সততই কামনার উৎপত্তি করিতেছে। এই কামনা হইতে জীবের কামনাময় সৃষ্ণশরীরের সৃষ্টি। এই সৃষ্ণশরীরই জীবের প্রকৃত দেহ। এই দেহভূত প্রাণই দেহী ও জীবাত্মা। জীবের স্থূল পাক্‌ভৌতিক দেহ সেই কামনাময় দেহেরই ভোগশরীর মাত্র। এই কামনাময় দেহই জীবাত্মার পিঞ্জরস্বরূপ। সেই কামনাময় ঘোর লোভী কংসের কারাগারে জীবাত্মা বন্দুদেবরূপ সাত্বিক বিবেকজ্ঞান ও দেবশক্তি ভক্তিমতী দেবকীসহ বন্ধনযুক্ত হইয়া বাস করেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিৰ্ব্যথাদর্শো মলেন চ ।

যথোলেন্দুবৃত্তো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা]

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণাহনলেন চ ॥

—গীতা, ৩, ৩৮-৩৯

—ধুম ধারা যেমন বহ্নি, মলিনতা দ্বারা যেমন দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা যেমন গর্ভ আবৃত থাকে, কামনাদ্বারা সেইরূপ বিবেকজ্ঞান আবৃত থাকে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের নিত্যবৈরী অতি দুষ্পূরীয় ও অনল-সস্তাপকর কামনা দ্বারাই জ্ঞানীর জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে।

কামনাময় মায়ায় আবরণশক্তির প্রভাব এইরূপ। এই আবরণ কামনার ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত হয়। তজ্জন্ম জীবের সাত্বিকাত্ম মলিন হইয়া যায়,

তাই অবিद्या সত্ত্বগুণকে মালিছাময় করে। সেই সত্ত্বরূপী বাসুদেব মালিছাময় কামনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন। এই কামনা অতি চঞ্চলা, তাহার স্থিরতা কিছুই নাই। মায়া কামনায়ুক্ত হইয়া সততই অনিত্য-ভাবাপন্ন হইয়া আছে। এই অসং কামনামগ্নী অবিদ্যার অধীন হইয়া জীব কর্তৃত্বাভিमानে পূর্ণ হইয়া থাকে। নিজ কর্তৃত্বে পূর্ণ হইয়া সে আর ঈশ্বরকর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে জীব কর্তা, সেখানে ঈশ্বর কে? এই কর্তৃত্বাভিমান জীবের অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সে জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ইহাই মায়ার ঘোর আবরণশক্তি।

এই আবরণশক্তি হেতু মায়াব যে মিথ্যাদৃষ্টি সত্ত্বত হয়, তাহা হইতেই মায়ার বিক্ষেপশক্তির উৎপত্তি। জীবের অভিমান যে মিথ্যা-দৃষ্টির সঞ্চার করে, সেই দৃষ্টি হেতু জগতের সমস্ত মায়িক রূপ ও ব্যবহার সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। এই রূপসকল কি বাস্তবিক সত্য, না জীবের কল্পনা মাত্র? বেদান্তী বলেন, জীবের মিথ্যা-দৃষ্টি মায়া-জগতের যে রূপসকলকে বিক্ষেপ করে, তাহাই মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির পরিচায়ক। নহিলে জগৎ অ-ব্রহ্মময়।

জীবদৃষ্টির সহিত ব্রহ্মপদার্থের এক বিশেষপ্রকার সম্বন্ধজনিত জগতের এই বিরাট রূপের কল্পনা। মানুষের চক্ষুর সহিত জগতের সম্বন্ধ একরূপ যে, তাহা বিশেষ বিশেষ রূপ-বিশিষ্ট বোধ হয়। পেচকের চক্ষে পেচকী যেমন সুন্দরী, নরের কাছে নারীও তেমন সুন্দরী। অতএব রূপ কেবল দৃষ্টির বিশেষপ্রকার সম্বন্ধনিবন্ধন সজ্জাত হয়। সুতরাং জীবের মানস-দৃষ্টি এবং স্থূলদৃষ্টিবশতঃ জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ। মায়ার অর্থই রূপ-পরিণাম। এ জগৎ হবে ব্রহ্মের সৃষ্ট রূপ নহে, ইহা জীবের কল্পিত রূপ। এই

কল্পনাই মায়া ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই মায়া কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানে বাস্তবিক, নহিলে ইহা পরমার্থজ্ঞানে অতি তুচ্ছ এবং যুক্তিতে অনির্বচনীয়। শারীরকভাবাকার শঙ্করাচার্য্য বলেন “যেমন প্রাকৃতজীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্নসমুদয়কে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে, ত্রকাঙ্ক্যবোধের পূর্বপর্য্যন্ত লৌকিক ব্যবহারসকলকে তদ্রূপ জানিবে।”—(বেদান্তদর্শন, ২।১।১৪) ; বাস্তবিক, মানুষ যখন নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখে, তখন সে কখনই সেই স্বপ্নকে মিথ্যা জ্ঞান করে না ; নিদ্রাভঙ্গ হইলে তবে সেই স্বপ্নের অলীকত্ব প্রতিপাদিত হয়। সেইরূপ মায়ার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেব যোগপ্রকরণ দ্বারা যে সম্যক্ দর্শন জন্মে, সেই দৃষ্টিপ্রভাবে মায়ার অলীকতা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয়। তদ্বারা জীব মায়ারূপ কারাগার হইতে দেবভক্তি দেবকীর সহিত শুদ্ধসত্ত্ব বাহুদেবের রূপ বিবেকজ্ঞানকে সমুদ্বার করিয়া জীবাত্মাকে অনাগ্রাসে মুক্ত করিতে পারেন। নহিলে তাঁহাকে কামনাসম্বৃত স্তম্ভশরীর লইয়া বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই ঘোর দুঃখময় সংসারে যাতায়াত করিতে হয়, কিছুতেই তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ইহাকেই কামনাজাত পাপ-পুণ্য কণ্ডের বন্ধকত্ব কলে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

ত্রিভিষ্ঠংগময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববিমিধং জগৎ ।

মোহিৎ নাভিজানাতি গামেভ্যঃ পরমব্যয়ন্ ॥

দৈবী হ্যেযা গুণময়ী মম মায়া হুরত্যয়া ॥

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।

—এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ ভাবে সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া আছে। সুতরাং আমি যে ত্রিবিধ ভাবে অশ্লষ্ট

এবং ইহাদের নিয়ন্তা-হেতু নির্ধিকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। আমার এই মায় (ঈশ্বরশক্তি) অলৌকিক গুণময়ী (স্বাদিশুণ বিকারাশ্রিত) এবং দুস্তরা। কিন্তু যাহারা একান্ত ভক্তি দ্বারা আমারই শরণাগত হন, তাঁহারা আমার এই দুস্তরা মায় অতিক্রম করিতে পারেন।

এই মায়াক্রমে অতিক্রম করিতে পারা যায়? জীবের কামনাসত্ত্বত হৃদয়শীরের বিনাশসাধন করাই মায়াক্রমের প্রধান উপায়। কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে শরীরের ক্ষয় নাই। কাম্যফলে অভিলାষী না হইয়া তাহা ঈশ্বরের সমর্পণ করিলেই কামনা পরিত্যক্ত হয়। শুদ্ধ কৰ্ত্তব্যজ্ঞানে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইলে কাম্য-ফলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। প্রবৃত্তিকে এইরূপ নিবৃত্তিপথে আনিয়া নিষ্কাম ধর্মের সাধনা করিতে পারিলে তবে কামনাব লয় সাধন করা যায়। তবে কামনাময় শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। কামনাময় শরীরের লয় সাধন করিয়াও যদি অহঙ্কার (আমিত্বজ্ঞান) কিয়ৎপরিমাণেও থাকে, তাহাও ঈশ্বরান্বিতাচক্ষে সংহার করিতে হইবে। অহঙ্কার তিরোহিত হইলে ঈশ্বরের সাক্ষ্য লাভ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ লব্ধ হইলে তদুপাধিস্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র থাকে। এই সাক্ষিক দেহের লয়সাধনার্থ নিঃস্বৈগুণ্যের যোগসাধনা চাই। নিঃস্বৈগুণ্য সাধিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মরূপ লাভ করেন।

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে জীব বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগত-ভেদসম্পন্ন; সুতরাং সাধনার হাপরে গলাইয়া ঐ বাসনার খাদ দূরীভূত করিতে হইবে। মায়াই বাসনা-কামনার খাদ। অতএব যে কোন সাধনপ্রণালী দ্বারা এই মায়াকে প্রসঙ্গা রা

করিতে পারিলে তাঁহার রূপায় সাধক ব্রহ্মসামুদ্র্য লাভ করিতে পারেন ।
দেবী পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব বলিয়াছেন—

শৃণু দেবী মহাভাগে তবারাধনকারণম্ ।

তব সাধনতো যেন ব্রহ্ম সামুদ্র্যমশ্নুতে ॥

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

তন্তো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥

মহদাত্মপূৰ্ণ্যন্তুং যদেতৎ সচরাচরম্ ।

ত্বৈসোংপাদিতং ভদ্রে হৃদয়ীনমিদং জগৎ ॥

হ্মনাথ্য সর্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ ।

ত্বং জানাসি জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥

—মহানীৰ্বাণ তজ্জ, ৪র্থ উল্লাস

—দেবি ! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্ম-সামুদ্র্য লাভ করিতে পারে,
এজ্ঞা আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি । তুমিই পরব্রহ্মের
সাক্ষাৎ প্রকৃতি । হে শিবে ! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,
তুমি জগতের জননী । হে ভদ্রে ! মহতত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং
সমস্ত চরাচর সত্ত্বিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে । এই
নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ । তুমি সমুদয় বিধার আদিভূত
এবং আমাদের জন্মভূমি । তুমি সমগ্র জগৎকে অগগত আছ, কিন্তু
তোমাকে কেহ জানিতে পারে না ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণাস্তর্গত চণ্ডী হইতে স্মরণ উপাখ্যান পাঠ করিলেই এ
বিষয়ের সম্যক্ নীমাংসা হইবে । স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসম্ভূত স্মরণ
অবনীমণ্ডলের রাজা হইয়াছিলেন । কিছুদিন পরে কোলাবিধবংশী
(শূকরখাদক যবন) ভূপতিগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল । অতি প্রবল

দণ্ডধারী রাজা হইয়াও দৈববশে সুরথ পরাস্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক ছষ্ট অমাত্যগণও শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজধানীর কোষাগার ও সৈন্ত-সামন্তাদি হস্তগত করিল। অনন্তর রাজা সুরথ অপহৃতধিপত্য হইয়া মৃগয়াব্যপদেশে একটা অশ্বরোহণ করিয়া অতি দুর্গম বনে গমন করিলেন।

কিন্তু হায়, বনে গিয়াও তিনি মন বাঁধিতে পারিলেন না। স্বজন-বান্ধব কেহই তাঁহার অনুগমন করিল না। যাহারা তাঁহার বিপদে অন্তরে আশ্রয় করিল, যাহারা একটা মুখের কথায় তাঁহাকে সাস্তুনা করিতেও বিমুখ হইল, যাহারা তাঁহাকে উৎসবান্তে বাসি ফুলের গাথ দূরে ফেলিতে কষ্ট বোধ করিল না, তাহাদের মায়ায়, তাহাদের বিরহে তিনি ব্যথিত, জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

একদা একটা বৈশ্বজাতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনাকে শোকাকুল এবং হুশ্চিন্তাপরায়ণ মনে হইতেছে কেন?”

সেই বৈশ্ব ভূপতির প্রণয়ভাষিত এইপ্রকার বাক্য শ্রবণপূর্বক বিনয়-বনত হইয়া কহিলেন, “আমি সমাধি নামক বৈশ্ব। ধনসম্পন্ন বংশে আমাব উৎপত্তি হইয়াছিল। অসাধুবৃত্ত পুত্রকলত্রগণ ধনলোভে লুপ্ত হইয়া আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে। পুত্র-ভাৰ্ষাগণ আমার ধন গ্রহণ করিলে আমি কলত্র ও পুত্রবিহীন এবং হিতকারী বন্ধুবর্গ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ধনার্থ হুংখিত হইয়া বনোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছি। আমি এখন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুত্র-কলত্র ও বন্ধুগণের কুশলকুশল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতেছি না। আমার পুত্রাদি এখন কুশলে কি অকুশলে কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা কি সদবৃত্তিসম্পন্ন কিবা অসদবৃত্তিপরাগণ হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।”

রাজা বলিলেন —

যৈনিরস্তো ভবান্নু কৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ ।

তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥

—আপনি ধনলুন্ধ যে পুত্র ভাৰ্য্যাদি দ্বারা বিভাডিত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনার মন স্নেহপ্রবণ হইতেছে কেন ?

বৈশ্য উত্তর করিলেন—

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানশ্রদৃগতং বচঃ ।

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥

যৈঃ সন্তজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুন্ধৈর্নিরাকৃতঃ ।

পতি-স্বজনহৃদিকঃ হৃদি তেষেব মে মনঃ ॥

কিমেতন্নাভিজানামি জনমপি মহামতে ।

যং প্রেম-প্রবণং চিন্তং বিগুণেষপি বন্ধুষু ॥

তেষাং কৃত মে নিঃশ্বাসা দৌৰ্গমনশ্চক্ৰ জ যতে ।

করোমি কিং যন্ন মনস্তেষু স্প্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ।

—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা অতীব সত্য । কিন্তু আমি কি করিব, আমার চিন্তা কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না । যাহারা ধনলুন্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ, পতি-ভক্তি ও স্বজনপ্রেম পরিত্যাগ করতঃ আমাকে নিরকৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃকরণ প্রেম-প্রবণ হইতেছে । হে মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমিও বুঝিতেছি ; তথাপি কেন যে সেই গুণরহিত বন্ধুবর্গের প্রতি আমার চিন্তা প্রেমাসক্ত হইতেছে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । তাহাদের নিমিত্ত আমার নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে এবং চিন্তা ব্যাকুল

হইতেছে, সেই প্রীতিরহিত বন্ধুগণের প্রতি আমার চিন্তা কিছুতেই মমতা-বিহীন হইতেছে না ; অতএব আমি কি করিব ?

তখন সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুবথ ও সমাধি বৈশ্য উভয়ে মিলিত হইয়া মেধস মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে বথানিয়মে মুনির পাদ-বন্দনাদি করিয়া উপবেশন করিলে রাজা কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্ ! মূৰ্খলোকে যে প্রকার বিষয়গতি দ্বারা পবিত্র হয়, আমি জ্ঞানবান্ হইয়াও সেই প্রকার রাজ্যে এবং নিখিল স্বাম্যাত্মাদি রাজ্যজ দ্বিগুণে মগ্নকৃষ্ট হইতেছি, ইহার কারণ কি ? আমার দেখুন, আমার হ্যায় এই বৈশ্য পুত্রদ্বারা নিবাকৃত, স্ত্রী এং ভৃত্যগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এবং স্বজন দ্বারা সংত্যক্ত হইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে অতিশয় প্রেমবান্ হইতেছে। এই আমি ও এই বৈশ্য বিষয়ের দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াও মগ্নদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখভাগী হইতেছি। যাহারা আমাদের পায়ের কণ্টকের হ্যায় দূর করিয়া দিয়াছে, যাহারা আমাদের শত্রুর বশভুগ হইয়া আমাদের প্রতি নিতান্ত বাগ হইয়াছে ও নিষ্ঠুরের হ্যায় ব্যবহার করিয়াছে—আমরা জ্ঞান-হীন নহি, আমাদের জ্ঞান আছে, সকলই বুঝিতে পারিতেছি—তথাপি কেন এ মবমক্রন্দন—এ আকুল যাতনা ? হে মহাভাগ ! যাহারা বিনে-ক-বিরহিত, তাহাদিগেরই মুগ্ধতা সম্ভবে ; আমরা জ্ঞানী হইয়াও কি হেতু মুগ্ধ হইতেছি, আপনি ইহার কারণ বলুন।”

মহামুনি মেধস বলিলেন, “হে মহাভাগ ! এ সংসারে সমস্ত বিষয়ই পৃথক পৃথকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং প্রাণীমানবেরই বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে ; তাই বলিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা যায় না। দেখ, সকল প্রাণীই বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু যাহা দিব্যপ্রকাশ বস্তু, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে সংসারাসক্ত প্রাণী চিরকালই অন্ধ থাকে, তাহারা কদাপি

সেই তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না। আবাব আত্মরাজ্যে বিচরণশীল মুনিগণ রাত্রি অর্থাৎ বাহ্যরাজ্যে অন্ধ অর্থাৎ বহির্ভাব কিছুই তাঁহাদের অনুভূত হয় না। আর বাহ্যরাজ্যে উপনীত হইয়া বদ্ধজ্ঞান হইয়াছেন, তাঁহারা দিনরাত্রি—অন্তররাজ্য ও বহিঃরাজ্য এই উভয়ে তুল্যরূপে এক আত্মসত্তারই উপলব্ধি করেন, সুতরাং তাহারা সর্বত্রই তুল্যদৃষ্টি-সম্পন্ন। তুমি বলিতেছ, তোমার জ্ঞান আছে। হায় রাজন্! উহা কি প্রকৃত জ্ঞান? উহা বিষয়াগত জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে না। তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া ননে করিতেছ, সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যমাত্রই হইয়া থাকে, এ কথা সত্য; কেবল মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, বৃগ প্রভৃতি-রাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। অর্থাৎ আহার-বিহারাদি বাহ্য-বিষয়ে মনুষ্য আর পশুপক্ষ্যাদি সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। তথাপি ঐ দেখ, জ্ঞানসত্ত্বেও পক্ষীরাজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ আদরসহকারে শাবকগণের চঞ্চুতে ভঙুলাদির কণা নিক্ষেপ করিতেছে। হে মনুষ্যব্যাঘ্র সুরথ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, মনুষ্যগণ চরমকালে প্রভুগণারলুক হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়া থাকে। কিন্তু পশু-পক্ষী প্রভৃতির সম্ভাবন বৎসরে বৎসরেই জন্মিয়া থাকে, প্রত্যেকবারেই তাহারা জনক-জননীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়, পশুপক্ষিগণ নিত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, কোন লাভের প্রত্যাশা নাই—তথাপি কেন এই ত্যাগ-স্বাকার, কেন এই আত্মদান, জ্ঞান কি?

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।

মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা ॥

তন্নাত্র বিশ্বয়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ।

মহামায়া হরৈশ্চৈতন্তয়া সংমোহতে জগৎ ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাকৃশ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

তয়া বিশ্বজ্যেতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ॥

ঋষি বলিলেন, “তুমি মনে করিতে পার যে, পুত্র-দারাদি দ্বারা প্রকৃত সুখ সম্পাদিত হয় না, তবে কেন মনুষ্যগণ অনর্থহেতু মোহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিপাতিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই স্বাধীনভাবে আত্ম-অহিত কামনা করে না, কিন্তু যিনি জগতের স্থিতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই মহামায়া প্রভাবেই প্রাণিগণ মমতা-আবর্তপরিপূরিত ও মোহগর্ভে নিপাতিত হয়। সর্বদা আত্মহিতানুসঙ্গায়ী মানবকেও যে মহামায়া এতাদৃশী দুর্গতি প্রদান করেন, তাহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। কারণ, অস্ত্রের কথা তোমাকে আর কি বলিব, যিনি জগৎপতি হরি, তিনিও এই মহামায়ার দ্বারা বশীকৃত রহিয়াছেন। ইনি সর্বেশ্বরশক্তির নিয়ন্ত্রী, ইহার ঐশ্বর্য অচিন্ত্য। ইনি জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্বক সমুদ্র করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারাই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রসূত হয়, ইনি প্রসন্না হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী হন। এই মহামায়া যেমন সংসার-গর্ভে নিপাতকত্রী, তেমন ইনিই আবার তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপা, ইহার শক্তিদ্বারাই মানব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, সুতরাং ইনি মুক্তির হেতু, নিত্যবস্তু। ইহার দ্বারা সংসারবন্ধন হইয়া থাকে, ইনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী।”

মহামুনি মেধসের কথা শুনিয়া অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ।

ত্রযীতি কথমুৎপন্না সা কস্ম্যশ্চাশ্চ কিং দ্বিজ ॥

যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুন্তবা ।

তৎ সৰ্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥

—ভগবন্! আপনি ষাঁহাকে মহামায়া বলিয়া কীৰ্ত্তিত করিলেন, তিনি কে? তিনি কেমন করিয়া উৎপন্না হইলেন? ইহঁার কার্য্যই বা কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! তিনি কীদৃক্‌স্বভাববিশিষ্টা অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্যা? তাঁহার স্বরূপ কি? এই সমস্তই আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভক্তি-কারুণ্যাক্রণ্ঠে মেধস বলিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

তথাপি তৎসমুপত্তিৰ্ব্বত্থা জায়তাং মম ॥

—তিনি নিত্য, জগন্মূর্ত্তি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাশ্রক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যদিও তাঁহার আমাদের গ্রায় উৎপত্তাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে তাঁহার এক প্রকার উৎপত্তাদি কীৰ্ত্তন করে, তাহা তুমি আমার নিকট বহু প্রকারে শ্রবণ কর। তিনি রূপ, তিনি রস, তিনি স্পর্শ, তিনি শব্দ। তিনি প্রকৃতি, তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিতাবিনী, তাঁহাকে প্রসন্না করিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারে।

মহামুনি মেধস রাজা সুরথের নিকট দেবীর উৎপত্তাদি কীৰ্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলিলেন—

তয়েতন্মোহতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ।
 সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিঃ প্রযচ্ছতি ॥
 ব্যাপ্তন্তয়েতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ।
 মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥
 সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টিৰ্ভবত্যজা ।
 স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥
 ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীৰ্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে ।
 সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীৰ্বিনাশায়াপজায়তে ॥
 স্তুতা সংপূজিত্বা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তুথা ।
 দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধৰ্ম্মে তথা শুভাম্ ॥

—এই দেবী দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হইতেছে, ইনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ইহাঁর নিকট প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা ইইয়া জ্ঞান ও সম্পৎ প্রদান করেন। হে নৃপতে! এই মহাকালী কর্তৃক অনন্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আছে; ইনি মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাদিকেও আত্মসাৎ করেন এবং খণ্ড প্রলয়েও ইনিই সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। ইনি সৃষ্টি-সময়ে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করেন, আবার স্থিতিকালে প্রাণীদিগকে পালন করেন, কিন্তু ইহাঁর কখনই উৎপত্তি হয় না। ইনি নিত্য। লোকের অভ্যুদয়-সময়ে ইনি বৃদ্ধিপ্রদা লক্ষ্মী, আবার অভাবের সময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহাঁকে স্তব করিয়া পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলে বিত্ত-পুত্রাদি দান ও ধৰ্ম্মে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।”

এতত্তে কথিতং ভূপ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

বিজ্ঞা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিসুখমায়য়া ।

তয়! হ্রমেষ বৈশ্বশ্চ তথৈবাত্মে বিবেকিনঃ ॥

মোহমন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেঘান্তি চাপরে ।

তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্ ॥

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ।

ঋষি কহিলেন, “হে ভূপ ! এই আমি দেবীমাহাত্ম্য তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম । সেই দেবী এই প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাঁহার দ্বারাই এই সমস্ত বিধৃত আছে । এই ভগবান্ বিষ্ণুমায়্যা প্রসঙ্গ হইলেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইতে পারে । এই দেবী তোমাকে, এই বৈশ্বকে এবং অন্ত্যন্ত সমস্ত বিবেকিগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন । হে মহারাজ ! তোমরা এই দেবীকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর, কারণ ইহাকে আরধনা করিতে পারিলেই ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।”

এই সুরথ উপাখ্যানে মহামায়া ও তাঁহার আরাধনার কারণ সুস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । একমাত্র মহামায়ার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসঙ্গ করিতে পারিলে যে মুক্তির হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন । আমাদের জ্ঞানকে সেই বিষয়-রূপিণী মহামায়া সংসারস্থিতকারণে বিধবস্ত করিয়া মোহাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিত করেন । সেই জ্ঞানাতীতা মহামায়া বল দ্বারা সে জ্ঞান আকর্ষণ ও হরণ করিয়া জীবকে সম্মুগ্ধ করিয়া রাখেন । এইরূপ করিয়াই তিনি এ জগত স্থির রাখিয়াছেন । নতুবা কে কাহার, কাহার জ্ঞান কি ? যদি মায়াবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, যদি মোহের চসমা খুলিয়া পড়ে, তখন কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার স্ত্রী ? সেই মহামায়া রূপ.

রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের হাট বসাইয়া জীবগণকে প্রলুব্ধ করিয়া এই ভবের খাটে খেলা করিতেছেন। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের প্রলোভনে জীব ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের আকর্ষণে জীবসমুদয় উন্মত্ত। জীবের সাধ্য নাই যে, এ নেশা—এ আকুল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। তবে যদি সেই বিষয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই পরমা বিজ্ঞা মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী প্রসন্না হন, তবেই জীব এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। তাই মহাযোগী মহাদেব বলিয়াছেন,—“শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবী মুক্তির্হাস্তায় কল্পতে।” শক্তি-সাধনা ভিন্ন মুক্তির আশা হান্ত-জনক ও বৃথা। তাই সাধক কবি গাহিয়াছেন, “ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়, ভক্ত হ’তে হ’লে আগে শক্ত হ’তে হয়।” শক্তি-সাধনা সেই মহামায়ার সাধনা। তাঁহার সাধনা করিয়া মানুষ প্রকৃতির যে সুখলালসা, তাহাই উপভোগ করে এবং মোহাবর্ত্ত বিনষ্ট করে। প্রকৃতির রস উপভোগ করিয়া মায়ার বাঁধন, আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট করিয়া, শক্তি-সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সাধক ব্রহ্মসাব্যুজ্য লাভ করিতে পারেন। আমিও এই খণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাবাধ্যা বিক্র্যাঙ্গিনিলায়া মহামায়ার যোগোক্ত সাধনোপায় বিবৃত করিব। এষ্ট দেবী সর্বস্বরূপিনী এবং সমস্ত জগৎ ইহার স্বরূপ, অতএব আমি সর্বরূপা এই পরমেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করি।

সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ।

অতোহহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরী ॥

কুল-কুণ্ডলিনী সাধন

—):*:(—

এতক্ষণ যে আত্মাশক্তি মহামায়ার বিষয় আলোচনা করিলাম, সেই দেবী জীবের আধার-কমলে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যথা—

মূলাধারে চ যা শক্তিগুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে ।

সা শক্তির্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদ্ব্যচ্যতে ॥

— তন্ত্রবচন

—এই স্থূল শরীরাত্ম্যন্তরে আধারকমলে শক্তিরূপা প্রকৃতি দেবীই মুক্তিদাত্রী, এজন্ত এই শক্তিতত্ত্বকে বিদ্যাতত্ত্ব বলে।

বিদ্যা অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান নাশ হইলেই মুক্তিলাভ হয়।

গৃহদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম রহিয়াছে।* তন্মধ্যে তেজোময় রক্তবর্ণ ক্লীং বীজরূপ কন্দর্পনামক স্থিরতর বায়ুর বসতি। তাহার মধ্যে ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ আছেন। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ রক্তবর্ণ এবং কোটী সূর্য্যের ত্যায় তেজোময়। তাঁহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিনবার বেটন করিয়া, সর্পরূপে আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্নাছিদ্রকে অবরোধ করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন। এই কুলকুণ্ডলিনীই নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা-প্রকৃতি। তাঁহার দুই মুখ, তিনি বিদ্যাল্লভাকার ও অতি সূক্ষ্ম, দেখিতে অর্দ্ধ-ওঙ্কারের প্রতিকৃতিতুল্য। দেব-দানব,

* মূলাধার ও কুল-কুণ্ডলিনীর বিবরণ মৎপ্রণীত “যোগীশ্বর” গ্রন্থে বিশদ করিয়া লেখা আছে।

পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা
আছেন। পদ্মোদরে যেমন ভ্রমরের অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে তিনি
অবস্থান করেন। ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে মূলাধারে চিৎশক্তি বিরাজিত
আছেন। উহার গতি অতিশয় দুর্লভ্য। সৎগুরুর কৃপা ও সাধকের
সাধনবল ব্যতীত কুলকুণ্ডলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া সূকঠিন।

এই কুলকুণ্ডলিনী সর্ববেদময়ী, সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বতত্ত্বময়ী এবং পঞ্চাশদর্শ-
রূপিণী। ইনি অবস্থাভেদে ত্রিগুণ, ত্রিরেখা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী,
ত্রিদোষা ও প্রণবস্বরূপা, যথা—

সর্ববেদময়ী দেবী সর্বমন্ত্রময়ী শিবা।

সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভূঃ ॥

ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।

ত্রিলোকা সা ত্রিমূর্তিঃ ত্রিরেখা সা বিশিষ্টতে ॥

কুল-কুণ্ডলিনী ষোগিগণের হৃদয়ে তত্ত্বরূপিণী এবং সর্বজীবের মূলাধারে
বিদ্যাতাকারে বিরাজিতা। যথা—

ষোগিনাং হৃদয়ানুজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।

আধারে সর্বভূতানাং ক্ষুরন্তী বিদ্যাতাকৃতিঃ।

এই স্থলদেহাত্মক বীজপঞ্চক কুণ্ডলিনীর অন্তর্গত মূলাধারে প্রাণপঞ্চক-
রূপে সর্বদা প্রক্ষুরিত হইতেছে। তদুত্তম জীবনীশক্তি কুণ্ডলিনীদেহে
অবস্থিতি করিয়া জীবনদ্বারা জীবরূপে, বোধদ্বারা বুদ্ধিরূপে এবং অহংভাব
দ্বারা অহঙ্কাররূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই অপানতা প্রাপ্ত হইয়া সতত
অধোমুখে প্রবাহিত, নাভিমধ্যে থাকিয়া সমান ও উপরিভাগে থাকিয়া
উদান নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে
না পারিলে জীব মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

কুণ্ডলিনীই চৈতন্যরূপা, সর্বগা, বিশ্বরূপিণী মহামায়া। এই কুণ্ডলিনীই নির্মাণকারিণী আত্মাশক্তি মহাকালী। সকল সময় সকল অবস্থাতেই আমরা শক্তির শক্তি অনুভব করিয়া থাকি। তিনি আমাদের সর্বদে জড়িত। আমাদের যে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, সঞ্জীবনীশক্তি, নাক্যোচ্চারণ শক্তি এবং অঙ্গসঞ্চালন শক্তি, সমস্তই সেই আত্মাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। তিনি সর্বতেজোরূপিণী, সর্বপ্রকাশরূপিণী, সূক্ষ্মরক্তগামিনী, স্থূলসূক্ষ্মরূপিণী, সর্বভূতাদারস্বরূপিণী এবং মূলাধারবিহারিণী। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রচণ্ডস্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপে দীপ্তিমতী এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণে ব্রহ্মশক্তি। এই কুণ্ডলিনীশক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্বশরীরস্থ চক্রে চক্রে পরিভ্রমণ করেন। এই শক্তিই আমাদের জীবনীশক্তি।

প্রকৃতিরূপা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি চতুরবস্থাপন্ন হইয়া চিন্ময় পুরুষের ভোগ্যা হইয়া সেই চিন্ময়পুরুষকে ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। চতুরবস্থা যথা—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ববাণি।

—পাতঞ্জল দর্শন

—প্রকৃতির গুণসকলের চারিপ্রকার অবস্থা আছে, যথা—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ।

বিশেষাবস্থা—স্থূলতত্ত্বের নাম বিশেষাবস্থা। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেन्द्रিয় ও পঞ্চকন্ঠেন্দ্রিয় এই পনেরটি তত্ত্ব বিশেষাবস্থা। **অবিশেষাবস্থা**—সূক্ষ্মতত্ত্বের নাম অবিশেষাবস্থা। পঞ্চতন্মাত্র ও মন বা অন্তঃকরণ এই ছয়টি তত্ত্ব অবিশেষ অবস্থা। **লিঙ্গাবস্থা**—অহঙ্কার-তত্ত্ব ও মহত্ত্ব এই দুইটি তত্ত্ব লিঙ্গাবস্থা। **অলিঙ্গাবস্থা**—মূল প্রকৃতি

মাত্র, এই একটা তত্ত্ব অলিঙ্গাবস্থা। সমুদয়ে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের চারি প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে।

অলিঙ্গাবস্থা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই অগ্ন্যস্ত্র অবস্থার উৎপত্তি করে। স্ত্রী-অণু যেমন পুং অণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবর্তিত হইয়া স্থূল প্রকৃতিতে পরিণত হয়। ইহাই প্রকৃতির চতুরবস্থা। জড়বিজ্ঞানের মতে জড়-পদার্থের পরমাণুগুঞ্জ যে প্রকারে জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, মূলপ্রকৃতি ও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণামে বিকার ও বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক! স্বরণ রাখিবেন এই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মা প্রকৃতি আর স্থূল প্রকৃতি পৃথক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষা ॥

অপরেয়মিতস্তন্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥

—গীতা, ৭।৪৬

—আমার মায়ারূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্টা); এতদ্ভিন্ন আমার আর একটা জীবস্বরূপ পরা (উৎকৃষ্টা চেতনাময়ী) প্রকৃতি আছে, উহা জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

পাঠক! স্বরণ রাখিবেন, আমি এই পরা-প্রকৃতির কথাই আন্দোলন করিতেছি। এই পরা প্রকৃতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্তনের পথে অপরা প্রকৃতি হন। সেই মূল বা পরা প্রকৃতি মহাশক্তি কুণ্ডলিনী

নিত্যা। তিনি জগন্মুক্তি, তিনি সমস্ত জগৎ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি প্রসন্ন হইলে মহাশক্তিগকে মুক্তির জন্ত বরদান করিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যা, সনাতনী ও সকলের ঈশ্বরী এবং মুক্তি ও বন্ধনের হেতুভূতা। যদি কেহ বলেন, একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইলেন কি প্রকারে? তাহার উত্তর এই যে, একই সুন্দরী রমণী যেমন প্রিয়জনের স্নেহের, সপত্নীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে, তেমনি মহাশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে মুক্তি ও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকেন।

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষীমাভ্যরূপিণীম্।

আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্ ॥

—স্মৃতসংহিতা

—অতএব সংসারনাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষীমাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ-
উল্লাসাদিপরিবর্জিত, আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে।

পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা।

সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগদ্ভ্রান্তেচ্চিদাত্মনী ॥

—স্বন্দপুরাণ

—চিদাত্মাতে এই জগতের ভ্রান্তিজনন হয়, তদ্বিষয়ে সেই সচ্চিদানন্দ-
রূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠানস্বরূপা জানিবে।

এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যামুত্তমম্।

সর্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

একং সর্ববগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ॥

পরাং পরতরং তত্ত্বং শাস্ত্রতং শিবমচ্যুতম্।

অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তং পরম পদম্ ॥

শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিগুণং দৈন্তব্যর্জিতম্ ।

আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তং পরমং পদম্ ॥

—কৃষ্ণপুরাণ

—হে বিপ্রগণ ! দেবীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কর্তৃক পরি-
নিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত-মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি
একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বত্রগামী নিত্য, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ, কেবল যোগিগণই
তঁাহার সেই নিরূপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ । প্রকৃতিপরিণীল
অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ দেবীর সেই পরাৎপর তত্ত্ব ও পরমপদ যোগিগণই নিজ
হৃদয়কমল মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন । হে মহর্ষিবৃন্দ ! দেবীর
সেই অতীব নিখিল, সতত বিশুদ্ধ, সর্বদীনতাদিদোষবর্জিত, নিগুণ,
নিরঞ্জন, কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয়, পরমধাম একমাত্র বিমলচেতা
যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া থাকেন ।

নিগুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ।

সগুণা রাগিভিঃ সেব্য৷ নিগুণা তু বিরাগিভিঃ ॥

—দেবীভাগবত

—হে মুনিগণ ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে
ব্রহ্মবাদী মনীষিগণ সগুণ ও নিগুণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে সংসারাসক্ত সাকাম সাধকগণ তঁাহার সগুণ
ভাবে আর বাসনাপরিবর্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যাপূর্ণ নিখিলচেতা যোগিগণ নিগুণ
ভাব সমাশ্রয়পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন ।

চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেক-রসরূপিণী ।

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

—চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থ-বোধক, অতএব তিনি একমাত্র চিদানন্দস্বরূপা ।

এইখানে পাঠককে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । বেদান্তী বলিয়াছেন, মায়া মিথ্যা, কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেই মায়া 'কল্পিত' হইয়া থাকে । কাজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক সত্তার প্রতীতি হয় না । তবে এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানভূত সত্তারূপে ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ফলতঃ এই আকারে মায়ার স্বরূপস্থ প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না । কেননা, ব্রহ্মোপাসনা স্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া, যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাবপ্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার আরাধনা করিলেও পরব্রহ্ম-সত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে । ফল কথা এই যে, যেমন নিরূপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া, কেবল মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না । অধিকন্তু মায়ার আশ্রয় নাই, তিনি ব্রহ্মেরই আশ্রিতা । তাই তান্ত্রিকের মহাশক্তি—“শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা ।” শবরূপ মহাদেবই নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়াশীলা । এই মহাকালী শিবের উপর অবস্থিতি করিয়াই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন ।

বৈষ্ণব শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়,—“রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।” রাধা পরাপ্রকৃতি । নিরূপাধিক চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, তাই শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম মদনমোহনের উপাসনা করিতে হইবে । রাধা পরিত্যাগ করিলে আর মদনমোহন হয় না । সরাসরি কৃষ্ণচন্দ্রই মদনমোহন । অতএব মদনমোহন বলিলে প্রকৃতিপুরুষরূপী ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে ।

পরব্রহ্ম ও মহামায়ার অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—

পাবকস্রোতঃসেবায় উষ্ণাংশোরিব দীপীতিঃ ।

চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা ॥

—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সূর্যের কিরণমালা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রভৃতি স্বভাব-শক্তি, সেইরূপ সেই পরাংপরা পরমশক্তি শিব-পরব্রহ্মের স্বভাব রূপ শক্তি ।

স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বোল্লজিতুমীহতে ।

পাদোদদেশে শিরো ন স্যাৎ তথেষং বৈন্দবী কলা ॥

—যেমন কোন লোক নিজ পদ দ্বারা নিজ মস্তকের ছায়া লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে প্রতি পদক্ষেপেই মস্তক-ছায়ার বিঘ্নমানতা থাকে না, তদ্রূপ এই বিন্দুসম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে ; অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না ।

চিন্মাত্রাশ্রয় মায়ায়াঃ শক্ত্যাকাশে দ্বিজোত্তমাঃ ।

অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিং নির্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা ॥

সদাকাশা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী ।

স্যা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী ॥

—হে দ্বিজোত্তমগণ ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অনুপ্রবিষ্টা যে সূক্ষ্মপা সদানন্দময়ী সংসার-উচ্ছেদকারিণী কল্পনাদিবিবর্তিতা স্বয়ম্প্রভা চিৎ-শক্তি, সেই পরমা দেবীই পরমশিবরূপিণী ।

অতএব মূলাধারনিবাসিনী কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিই সেই পরমশিব-রূপিণী । এই শক্তিকে আয়ত্ত করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য ।

এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জীবাশ্মার প্রাণস্বরূপ । কিন্তু কুণ্ডলিনী-শক্তি ব্রহ্মদ্বার রোধকরতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন ; তাহাতেই জীবাশ্মা অবিভার

বশতাপন্ন, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহংভাবাপন্ন হইয়া-
ছেন এবং অজ্ঞানমায়াচ্ছন্ন হইয়া সুখদুঃখাদি ভ্রান্তিজ্ঞানে কণ্ঠফল ভোগ
করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা না হইলে কোন প্রকারেই
জ্ঞান উৎপন্ন হইবার নহে। যথা—

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো ।

তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যত মন্ত্র-যন্ত্রার্চনাদিকম্ ॥

জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ।

তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্র-যন্ত্রার্চনাদিকম্ ॥

—গৌতমীয় তন্ত্র

—মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যে পর্য্যন্ত জাগরিত না হইবেন,
সে পর্য্যন্ত মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল। যদি সাধকের বহু পুণ্য-
প্রভাবে সেই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন, তবে মন্ত্রজপাদির ফলও সিদ্ধি
হইবে।

মূলাধার-পদ্মে অবস্থিত কুণ্ডলিনীর চৈতন্য করিবার জন্য সাধনভজন
ও যোগাদি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে। যোগানুষ্ঠান দ্বারা
তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই মানবজীবনের পূর্ণত্ব। মূলাধার
পদ্ম হইতে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য করিয়া শিরঃস্থিত মহাস্রব পদ্মে পরমশিবের
সহিত সংযোগ করিতে পারিলে ব্রহ্মযোগ এবং জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মাব
সংযোগ হইয়া প্রকৃত যোগ সাধিত হয়। আমি তাহার কয়েকটি উপায়
এই খণ্ডে প্রকাশ করিব।

সর্বপ্রকার সাধনপ্রণালী মধ্যে যোগোক্ত ও তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী

শ্রেষ্ঠ। যোগসাধনের সহজ উপায় তন্মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।* যোগোক্ত সাধনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব প্রকৃতি-পুরুষ যোগ সাধন করিতে হইলে অগ্রে যোগাঙ্গ ও অন্যান্য বিষয় জানা আবশ্যক। সুতরাং প্রথমে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিখিয়া, পবে প্রকৃত যোগের বিষয় বিবৃত করিব। প্রাথমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত না হইয়া কেহ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার অধিকারী হইতে পারে?

ভক্তিপূর্ণ চিন্তে প্রতাহ মূল্যধারে কুণ্ডলিনীর চিন্তা ও তাঁহার স্তব পাঠ করিলে, নিত্যচিন্তনের ফলস্বরূপ ঐ শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির স্তব, যথা—

ওঁ নমস্তে দেবদেবেশি যোগীশ-প্রাণবল্লভে ।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ। স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ-বেষ্টিতে ॥
প্রমুগ্ধ-ভূজগাকারে সর্বদা কারণ-প্রিয়ে ।
কামকলাষিতে দেবি! মমভীষ্টং কুরুষ চ ॥
অসারে ঘোর-সংসারে ভব-রোগাৎ মহেশ্বরী ।
সর্বদা রক্ষ মাং দেবি! জন্ম-সংসার-রূপকাং ॥

—যোগসার

মানুষের দেহমধ্যে সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান আছে, কেবল শক্তি বশ করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারা যায় না বলিয়াই তাহা গুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, তাহার উপর অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ত্রায় চিন্তাপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে পারিলেই সেই চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা সেই শক্তিতত্ত্ব হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধক ধ্যান ও স্তবপাঠান্তে কুণ্ডলিনী দেবীর উদ্দেশে ভক্তিযুক্ত চিন্তে প্রণাম করিবেন। সকলেরই জানিয়া রাখা কর্তব্য যে,

* তত্ত্বোক্ত বহুবিধ সাধনা এবং ব্রহ্মশক্তির সবিশেষ তত্ত্ব মৎপ্রণীত “তাস্ত্রিক গুরু” গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত
সাধকগণের ইষ্টদেবতা । তাঁহার প্রণাম যথা—

ইন্দিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু য়া ।

ভূতেষু সততং তস্মৈ ব্যাপ্তিদৈবো নমো নমঃ ॥

—):*:(—

অষ্টাঙ্গ যোগ ও তাহার সাধন

— —)#(— —

যোগের স্বরূপ ও তাৎপর্য জ্ঞাত হইলে ইহাই পর্যালোচনা করিতে
হয় যে, যোগ বলিতে কি বুঝায় ? অর্থাৎ যোগ কাহাকে বলে ? পরম
মোগী সদাশিব বলিয়াছেন—

যোহপানপ্রাণয়ো যোগঃ স্বরজোরতসোস্তুথা ।

সূর্য্যচন্দ্রামসোর্যোগো জীবাঅপরমাত্মনোঃ ॥

এবম্ব দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে ॥

—প্রাণ ও অপান বায়ু, রজঃ ও রতঃ অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু, সূর্য্য ও চন্দ্র
অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইডার স্বাস এবং জীবাআ ও পরমাত্মার সংযোগসাধনের
নাম যোগ ।

যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিলে ইহলে যোগের আটটি অঙ্গ পর পর
সাধন করিতে হইবে । সাধন অর্থে অভ্যাস । যোগের আটটি অঙ্গ যথা—

যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োহ-
ষ্টাবঙ্গানি ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ২২

—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটি সাধনার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ।

এই আট প্রকার যোগাঙ্গ দ্বারা সাত প্রকার সাধন কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যম ও নিয়ম নামে দুইটি অঙ্গ যোগবিষয়ের সাধন নহে। একজন্ত আসন নামক তৃতীয়াঙ্গ হইতে সমাধি পর্য্যন্ত যে ছয়টি অঙ্গ ও ষট্‌কৰ্ম্ম নামক একটা উপাঙ্গ, এই সাতটির সাত প্রকার সাধন উক্ত হইয়াছে। যথা—

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈৰ্য্যং ধৈৰ্য্যঞ্চ লাঘবম্।

প্রত্যক্ষঞ্চ নিলিপ্তহং দৈহিকং সপ্ত সাধনম্॥

—গে.রক্ষসংহিতা ৪,৬

—শোধন, দৃঢ়তা, স্থিরতা, ধৈৰ্য্য, লঘুত্ব, প্রত্যক্ষ ও নিলিপ্ততা এই সাত প্রকার সাধন দ্বারা দেহকে পরিশুদ্ধ করিতে হয়।

যে যে যোগাঙ্গ দ্বারা যে যে সাধন সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাই বলা বাইতেছে। যথা—

ষট্‌কৰ্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদদৃঢ়ম্।

মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা ॥

প্রাণায়ামাৎ লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।

সমাধিনা নিলিপ্তহং মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥

—গৌরক্ষসংহিতা ৪,৭-৮

—ষট্‌কৰ্ম্ম দ্বারা শোধন, আসন দ্বারা দৃঢ়তা, মুদ্রা দ্বারা স্থৈৰ্য্য, প্রত্যাহার দ্বারা ধীরতা, প্রাণায়াম দ্বারা লঘুত্ব, ধ্যান দ্বারা প্রত্যক্ষ ও সমাধি দ্বারা নিলিপ্ততা সাধন করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।*

* স্বল্প পুরাণে মতান্তরে—

প্রাণায়ামৈ দেহদোষান্ ধারণাদিভিষ্চ কিঞ্চিদম্।

প্রত্যাহারেণ বিধয়ান্ ধ্যানেনানীযয়ান্ শুণান্॥

ষট্‌কর্ষ ও মুদ্রা এই দুইটি বিষয় যোগের অষ্টাঙ্গ হইতে পৃথক, সূত্রাং পাঠকের নিকট নূতন। অতএব এই দুইটি বিষয় সমাক্ষ লিখিতে হইবে। অগ্রে দেখা যাউক, ষট্‌কর্ষ কাহাকে বলে ও তাহার সাধন কি প্রকার।

ধৌতির্ববস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকস্তথা।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্মাণি সমাচরেৎ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৪'২

ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয় প্রকাব শোধনকার্য্যকে ষট্‌কর্ষ বলে। এই ষট্‌কর্ষসাধনের প্রকারভেদ এই স্থানে প্রদর্শিত হইল।

ধৌতিপ্রকারে—অঙ্গধৌতি—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার, বহি-
কৃতি ; দন্তধৌতি—দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণমূল, কপালরন্ধ্র ; হৃদধৌতি—
দন্তদ্বারা, বমনদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা ; মূলশোধন—গুহদেশের অভ্যন্তর প্রক্ষালন।
বস্তিপ্রকার—জলবস্তি, শুষ্কবস্তি। **নেতিপ্রকার**—মুখ ও
নাসিকা মধ্যে সূত্রচালন। **লৌলিকীপ্রকার**—উদর সঞ্চালন-
পূর্বক নাড়ী পরিষ্কারকরণ। **কপালভাতি-প্রকার**—বাতক্রম,
বুৎক্রম, শীতক্রম।*

এই ষট্‌কর্ষ দ্বারা অগ্রে নাড়ীশোধন করিয়া পরে যোগাভ্যাস করিতে হয়। কেননা, শরীরস্থ নাড়ীসকল মলাদিতে দূষিত থাকে। নাড়ী-
শোধন না করিলে বায়ুধারণ করা যায় না। কিন্তু ষট্‌কর্ষদ্বারা

—প্রাণায়াম দ্বারা সমস্ত দোষ, ধারণা দ্বারা পাপরাশি, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়
সমুদয় এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণসমূহকে দম্ব করিবে।

* ইহাদের সাধনপ্রণালী সাধকগণকে মৌখিক উপদেশ দিচ্ছে।

নাড়ীশোধন সাধারণের পক্ষে অতীব দুষ্কর। উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে নানাবিধ হৃৎসাদ্য রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা। এজন্য উপযুক্ত লোকের উপদেশানুসারে বিশেষ সতর্কতার সহিত ষট্কার্ম সম্পাদন করিতে হয়। যে সকল সাধক উহা দুষ্কর মনে করিবেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত “ষাংগী গুরু” গ্রন্থের লিখিত আন্তর প্রয়োগ * দ্বারা নাড়ী-শোধনের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা সকলের পক্ষেই সুকর।

এক্শণে মুদ্রার বিষয় জানা আবশ্যক। মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা মনের স্থৈর্য্য ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চেতনা হয়। যথা—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্।

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥

—শিবসংহিতা

—সকল প্রকার যত্নের সহিত সেই ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থিতা নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবোধিত করিবার জন্য মুদ্রাভ্যাস করিবে।

মুদ্রা শারীরিক ব্যায়ামের অনুরূপ। দেহস্থিত বায়ু প্রভৃতিকে শরীর সংকোচন-বিকোচনের দ্বারা ইচ্ছামত পরিচালনাকে মুদ্রা বলা যাইতে পারে। ইহাও খুব সাবধানতার সহিত অভ্যাস করিতে হয়। মুদ্রা অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা বা খেচরী মুদ্রা, উড্ডীমান, জালন্ধরী, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, বিপরীতকরণী, মহাবন্ধ, যোনি, বজ্রোলা, শক্তিচালনী,

* প্রাণায়ামক্ষরিতমনোমলম্ চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতিতি প্রাণায়ামো নিদিষ্টতে। প্রথম নাড়ীশোধনং কর্তব্যং ততঃ প্রাণায়ামেতদধিকারঃ। দক্ষিণাসাপ্টমঙ্গুলাবষ্টভা যামিন বায়ুং পুরয়েদ্ যথাশক্তি, ততোহস্তরমুংহজোব দক্ষিণেন পুটেন সমুংহজেৎ সবামপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পুররিহা সবোন সমুংহজেৎ যথাশক্তি। ত্রিপঞ্চকুহ এবমভ্যাসতঃ সবলচতুষ্টয়ম্ অপররাত্রৈ, মধ্যাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রৈ মধ্যরাত্রৈ চ পক্ষান্বাসায়া শুদ্ধির্ভবতি।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, শঙ্করভাষা। ২।৮।

তড়াগী, মাণ্ডবী, পঞ্চবারণা, (পঞ্চ প্রকার ধারণা অথা বা পার্থিব, আশ্ৰয়, বৈশ্বানরী, বায়বী ও নভসী) অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী এবং তুজঙ্গিনী—এই পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রা যোগিগণের সিদ্ধিদাত্রী ।

ধারণার সাধনা মুদ্রা দ্বারা সম্পন্ন হয় । যোগিবর গোরক্ষনাথের মতে যোগাঙ্গ কেবল ছয়টি মাত্র । যথা—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ।

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥

—গোরক্ষসংহিতা ১, ৫

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই ছয় প্রকার সাধন যোগের অঙ্গ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ইনি আসন দ্বারা দৃঢ়তা, প্রত্যাহার দ্বারা দীৰ্ঘতা, প্রাণায়াম দ্বারা লঘুত্ব, ধ্যান দ্বারা প্রত্যক্ষ, সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাতে আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি এই পাঁচটি যোগাঙ্গ মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে । ইনি ছয়টি যোগাঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু পাঁচটির সাধন উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । অবশিষ্ট ধারণা নামক যোগাঙ্গের কোনরূপ সাধন উল্লেখ করেন নাই, তৎপরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা স্বেচ্ছাসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে ধারণা দ্বারা মুদ্রারূপ প্রক্রিয়া সহযোগে স্বেচ্ছা সাধন বলা হইয়াছে । যম ও নিয়ম এই দুইটি যোগাঙ্গ যদিও গোরক্ষনাথ স্বীকার করেন না, তথাপি ষট্‌কর্মের দ্বারা শোধন-কার্য্য করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে ষট্‌কর্ম নামক শোধন-কার্য্যটি নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অংশ বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয় । কেবল “যম” নামক যোগের প্রথমাঙ্গটির কোনও প্রকার সাধন-প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না, যেহেতু উহার অধিকাংশ

ক্রিয়াই গাননিক । একজ্ঞ বলিতে পারা যায় যে, যম নামক যোগের প্রথমাঙ্গটি কেবল চিত্তশুদ্ধির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে । একজ্ঞ অনেক যোগী পুরুষ যম নামক অঙ্গটিকে যোগাঙ্গের মধ্যে ধরেন নাই । যাহা হউক, যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ মিলন সংস্থাপন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যথা—

প্রথমাঙ্গ যম	উহার সাধন	চিত্তশুদ্ধি অভ্যাস
দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়ম	"	(ষট্ কৰ্ম্মদ্বারা) শোধন অভ্যাস
তৃতীয়াঙ্গ আসন	"	দৃঢ়তাভ্যাস
চতুর্থাঙ্গ প্রাণায়াম	"	লাঘবভ্যাস
পঞ্চমাঙ্গ প্রতাহার	"	বৈধ্যভ্যাস
ষষ্ঠাঙ্গ ধারণা	"	(মুদ্রাদ্বারা) বৈধ্যভ্যাস
সপ্তমাঙ্গ ধ্যান	"	প্রত্যক্ষতাভ্যাস
অষ্টমাঙ্গ সমাধি	"	নির্লিপ্ততাভ্যাস

এইরূপ অষ্টপ্রকার সাধনাভ্যাস জ্ঞান যোগের অষ্টপ্রকার অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে । এই অষ্টপ্রকার যোগাঙ্গ ক্রমান্বয়ে সাধন করিলে নিশ্চয় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । এই অষ্টপ্রকার যোগাঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ।

এই গ্রন্থ পাঠ করিবার আগে “যোগী গুরু” নামক পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে হইবে । কেননা, তাহাতে যোগের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ শরীরতত্ত্ব যথা—নাড়ী, বায়ু ও চক্রাদির বিবরণ, যোগের নিয়মাদি পালন, অষ্টাঙ্গ -যোগের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ এবং আসনসাধন প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । বাহুল্য তয়ে এই গ্রন্থে তাহার পুনরাবৃত্তি হইল না । সুতরাং সেইগুলি না বুঝিলে এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে গোল বা সন্দেহ হইতে পারে । কেবল এই খণ্ডে লিখিত সাধন-প্রণালীগুলির সুবিধার্থে প্রাণায়াম ও সমাধির বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে । কারণ প্রাণায়াম সাধন না করিলে যোগের উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ।

প্রাণায়াম সাধন

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে ধারণ করার নাম প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্রের আচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছিলেন—

তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়ো গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ৪২

—শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগের নিয়মে বিধৃত করার নাম প্রাণায়াম।

পূর্ববার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।

নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুঙ্গবঃ ॥

—শিবসংহিতা, ৩, ৬০

—ষোড়শ প্রাণায়াম করিয়া সাধক পূর্বজন্ম ও ইহজন্মকৃত জ্ঞানাজ্ঞান বিবিধ প্রকার পাপ ও পুণ্য বিনষ্ট করিবেন।

পুণ্য বিনষ্ট করার কারণ এই যে পাপ ও পুণ্য উভয়েই বন্ধনে হেতু—তবে সোণার শিকল আর লোহার শিকল।

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লকৈশ্বর্য্যাম্বিকানি বৈ।

পাপপুণ্যোদধিঃ তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥

—শিবসংহিতা, ৩, ৬০

—যোগীন্দ্র ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা অগ্নিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। পাপ-পুণ্যরূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোকমধ্যে পর্য্যটন করিতে পারেন।

পূর্ববার্জিতানি কৰ্ম্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতম্ ।

নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহলোকোদুবানি চ ॥

—শিবসংহিতা ৩, ৬৯

—প্রাণায়াম দ্বারা সাধকের পূর্বজন্মার্জিত ও ইহজন্মার্জিত কৰ্ম্ম-সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

সাধক তিন ঘণ্টা মাত্র বায়ুধারণে সক্ষম হইলে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ লাভ করিতে পারে । যথা—

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ ।

দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়-প্রবেশনম্ ॥

বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণস্তথা ।

ভবন্ত্যেতানি সৰ্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্ ॥

—শিবসংহিতা ৩, ৬৪-৬৫

—সাধক তখন স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন, তাঁহার বাক্য সিদ্ধ হয় এবং দূরদৃষ্টি হয়; দূরশ্রবণ, অতিসূক্ষ্ম দর্শন ও পরশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে; * বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণ দৃশ্যমান হয় এবং অন্তর্দান করিবার ক্ষমতা জন্মে । যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি লাভ হয় এবং অবিরোধে শূন্যপথে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে ।

যামমাত্রং যদা পূর্ণঃ ভবেদভ্যাসযোগতঃ ।

একবারং প্রকুব্বীত যোগী তদা চ কুন্তকম্ ॥

* শঙ্করাচার্য শঙ্করাচার্য কামকলাসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য রাজা অমরকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, কিস্কিন্ধন একমাসকাল রাজ্যস্থ ভোগ করিয়াছিলেন ।

দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ ।

স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ স্থখী ॥

—শিবসংহিতা, ৩ পঃ

—যখন অভ্যাস করতঃ পূর্ণ একগ্রহর কাল বায়ু বদ্ধ করিবার সামর্থ্য জন্মে, তখন একবার মাত্র কুস্তক করিলে হইতে পারে। এক গ্রহরকাল যদি যোগীর শরীরে প্রাণ বায়ু নিশ্চল হয়, তবে ঐ যোগী স্বকীয় সামর্থ্য বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন।

এতদবস্থার অস্ত্রে অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হয়। যখন ইড়া-পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং প্রাণ-বায়ু সুষুমানাড়ীর মধ্যস্থ ছিদ্রপথে কেবল সঞ্চারিত হয়, তখনই পরিচয়-অবস্থা বলে। যথা—

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা স্থনিশ্চিতম্ ।

যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ ।

ত্রিকূটং কৰ্ম্মণাং যোগী তদা পশ্চতি নিশ্চিতম্ ॥

—শিবসংহিতা, ৩, ৭৩-৭৪

—উক্ত বায়ু ক্রিয়াশক্তি গ্রহণ করিয়া সমস্ত চক্র ভেদপূর্বক যখন অভ্যাসযোগে স্থনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের নিশ্চিত কর্ণের ত্রিকূট দর্শন হয়। অর্থাৎ কৰ্ম্মজন্ম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের অন্তর্ভব হয়,—উহাদিগের স্বরূপ দর্শন হইয়া প্রকৃতি বুদ্ধিতে পারা যায়।

যোগিবর গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন—

অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ।

যোগিনো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণঃ নিরোধয়েৎ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২৩২

—প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি অল্পকাল মধ্যেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন। এজন্য যোগিগণ ও মনিগণ প্রাণসংরোধ অভ্যাস করিবেন।

বাহ্যাত্মন্তরত্তত্ত্ববৃত্তিদেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টেন

দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, ২।৫০

প্রাণায়াম বৃত্তিতে তিন প্রকার—বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও তত্ত্ব-বৃত্তি। রেচকের নাম বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা। পূরকের নাম অভ্যন্তরবৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা। আর কুস্তকের নাম তত্ত্ববৃত্তি অর্থাৎ প্রপূরিত বায়ুকে ক্রুদ্ধ করিয়া রাখা। উক্ত প্রাণায়াম পুনরায় দ্বিবিধ—দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম জানিবার উপায় স্থান, কাল ও সংখ্যা। দেহমধ্যে বায়ু পূরণকালে আপাদমস্তক যদি চিন্ চিন্ করে, তবেই জানিবে দীর্ঘ। যদি চিন্ চিন্ না করে তবেই সূক্ষ্ম। এইরূপ জানার নাম স্তূহান। কত সময় ধরিয়া কুস্তক করা হইল তাহাও জানা যায়। যদি বেশী সময় ধরিয়া করা হয় তবেই দীর্ঘ, নচেৎ সূক্ষ্ম। এরূপ জানার নাম কাল। আর সংখ্যা দ্বারা অর্থাৎ ১৬৬৪৩২ বার প্রভৃতি সংখ্যার মন্ত্রজপ দ্বারা যে জানা যায়, তাহার নাম সংখ্যা। সংখ্যার বৃদ্ধি করিতে পারিলেই দীর্ঘ এবং সংখ্যার হ্রাস হইলেই সূক্ষ্ম।

প্রাণাপাননিরোধস্ত প্রাণায়ামউ দাহতঃ ।

—মার্কণ্ডের পুরাণ

—প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংযোগকে প্রাণায়াম বলে।

রেচক, পূরক ও কুস্তক এই ত্রিবিধ কার্য সম্পন্ন করাকেও প্রাণায়াম বলে, যথা—

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ ।

প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুস্তকৈঃ ॥

—যোগী বাজবল্লভ, ৬, ২

প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি সর্বরোগমুক্ত হন ; কিন্তু অব্যক্ত অভ্যাসে নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হয়। যথা—

প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্বব্যাদিষ্কয়ো ভবেৎ ।

অযুক্তাভ্যাস-যোগেন সর্বব্যাদি-সমুদ্ভবঃ ॥

হিকা শ্বাসশ্চ কাশশ্চ শিরঃকর্ণাঙ্গবেদনাঃ ।

ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনশ্চ ব্যতিক্রমাৎ ॥

—সিদ্ধিযোগ

—প্রাণায়ামসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সর্বব্যাদি বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী বিশেষ সতর্কতার সহিত ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে, কেননা প্রাণ লইয়া ইহার কার্য্য ; বায়ুর ব্যতিক্রমে এবং অযুক্ত অভ্যাসের কারণ ইহাতে হিকা, শ্বাস, কাশ, শিরোবেদনা, চক্ষুবেদনা, কর্ণবেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

অতএব শ্বাসপ্রশ্বাসের আকর্ষণ কদাচ বেগের সহিত করিবে না ;—উভয়ই ধীরে সাবধানতার সহিত করিতে হয়। একরূপ অল্পবেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্ত (ছাতু) যেন নিশ্বাস-বেগে উড়িয়া না যায়। রেচক, পূরক বা কুস্তক কোন সময়ে অঙ্গ-

প্রত্যক্ষ কল্পিত বা বক্র করিবে না। এইরূপ উপযুক্তভাবে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহা শীঘ্র আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়। ইহার অন্তথা করিলে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কার্য্য সামধা করিবার চেষ্টা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ফেলিলে অনিষ্ট উপস্থিত হয়। প্রাণ-বায়ু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বদ্ধ বায়ু লোমকূপ দিয়া নিঃসৃত ও তদ্বারা দেহ বিদীর্ণ হইতে পারে। অতএব অরণ্য-হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করা কর্তব্য। বন্যহস্তী যেমন ক্রমে ক্রমে বশ হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে ক্রমে বশ ও মৃদু হয়, একবারে হয় না। প্রাণায়ামশিক্ষার্থী যখন কুন্তকের পর রেচন করিবেন অর্থাৎ আকুষ্যমাণ বাহুবায়ুকে যখন পরিত্যাগ করিবেন, তখন আরও অধিকতর সতর্ক ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্বেদ-জনকো যন্ত প্রাণায়ামেষু সোত্তমঃ ।

কম্পে চ মধ্যমঃ প্রোক্ত উথানে চোত্তমো ভবেৎ ॥

—যোগী বাজবল্য, ৬, ২৫

—প্রাণায়ামকালে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে তাহা অধম, কম্প হইলে মধ্যম এবং শূন্যে উথিত হইলে উত্তম যোগ বলিয়া কথিত হয়।

প্রথমোত্তমে ঘর্ম্ম হইতে অগ্নাত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা—

শ্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোত্তমে ।

যদা সংজায়তে শ্বেদো মর্দনং কারয়েৎ সুধীঃ ।

অন্তথা বিগ্রহে ধাতুন্যম্ভো ভবতি যোগিনঃ ॥

—শিবসংহিতা ৩, ৪৯

—প্রাণায়ামসাধনে প্রথমে সাধকেব দেহে ঘর্ষের উদ্ভব হয়। ঘর্ষ হইলে সেই ঘর্ষ সর্বশরীরে মর্দন করিবে, না করিলে সমস্ত শরীরের ধাতু বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্র্যরী মধ্যমে মতঃ ।'

ততোহধিকতরাভ্যাসাদগগনেচরঃ সাধকঃ ॥

—শিবসংহিতা ৩, ৫০

—প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কল্পে শরীরে কম্প হয়, তৃতীয় কল্পে দার্দ্র্য-গতি অর্থাৎ ভেকের ছায় গতি হয়। অর্থাৎ বদ্ধ পদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুতগতির ছায় চালিত করে। তৎপরে অধিক কাল বায়ুরোধ করিয়া রাখিতে পারিলে, যোগী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া শূন্তে বিচরণ কণিতে পারে।

তল্লান্দ্ৰা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে ।

অরোগিহুমদীনঞ্চ যোগিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥

শ্বেদো লালো কুমিশ্চৈব সর্বথৈব ন জায়তে ।

তস্মিন্ কালে সাধকস্ত ভোজ্যেষনিয়ম-গ্রহঃ ॥

অত্যল্লং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যধতে হি সঃ ।

অথাভ্যাসবশায্ যোগী ভুচরীঃ সিদ্ধিমাণুয়াৎ ॥

—শিবসংহিতা, ৩ পঃ

—প্রাণায়ামসিদ্ধির লক্ষণ এই যে, যোগীর অন্ন নিদ্রা, অন্ন মূত্র ও অন্ন পুরীষ হয়। শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না, সর্বদা চিত্ত সম্বৃত থাকে। যোগীদিগের শরীরে ঘর্ষ, কুমি, কফ, লালাদি জন্মে না। যোগীকে বিনা আহারে বা অন্ন-

হারে, কি বহুবিধ আহারে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এই যোগবলে সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সকল স্থানেই গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে।

যোগশাস্ত্রে অষ্টপ্রকার প্রাণায়াম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।

ভস্মিকা ভ্রামরী মূর্ছা কেবলী চাষ্টকুস্তিকা ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১২৫

—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্মিকা, ভ্রামরী, মূর্ছা ও কেবলী এই আট প্রকার কুস্তক।

যেরও বলেন,—

সূর্য্যভেদনমুডাখ্যং তথা শীংকারঃ শীতলী।

ভস্মিকা ভ্রামরী মূর্ছা প্লাবনী চাষ্টকুস্তকাঃ ॥

—যেরওসংহিতা

—সূর্য্যভেদন, উড্ডীয়ান, শীংকার, শীতলী, ভস্মিকা, ভ্রামরী, মূর্ছা ও প্লাবনী এই অষ্ট প্রকার কুস্তক।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সহিত স্থানে উড্ডাখ্য, উজ্জায়ী স্থানে শীংকার ও কেবলী স্থানে প্লাবনী নামক কুস্তক উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পৃথক পৃথক বিবরণ ক্রমে বর্ণনা করিব।

আগে আসনসিদ্ধি ও নাড়ী-শোধন করিয়া, তৎপরে প্রাণায়াম সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অতি সহজে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।*

* তান্মন আসনসিদ্ধৌ সতি দ্বাস-প্রদ্বাসয়োর্বাহকৌঃস্বায্যেদ্যুর্ধ্বা অন্তর্বহিগতিঃ, তন্ত্ৰাণ্যো বিচ্ছেদঃ স প্রাণায়ামঃ। স চ আসনজয়াৎ হুথেন সৎসত্ত্বতীতি বিভাবনীয়ম্।—
রাজমার্গঃ।

সহিত প্রাণায়াম

রেচ্য চাপূর্য্য যঃ কুর্য্যাৎ স বৈ সহিতকুস্তকঃ ।

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

—শ্বাসত্যাগ ও শ্বাসগ্রহণ করিয়া যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহার নাম সহিত ।

মুখং সংযম্য নাসাভ্যাং চাকৃষ্য পবনং শনৈঃ ।

যথা লগতি কণ্ঠাস্তে হৃদয়াবধি সম্বনঃ ।

পূর্ববৎ কুস্তয়েৎ প্রাণান্ রেচয়েদিড়য়া ততঃ ॥

ইহাই ঘেরণসংহিতার উদ্ভাষ্য প্রাণায়াম । তাহার ক্রম যথা—

ইড়য়া বায়ুমারোপ্য পূরয়িষ্যদরস্থিতম্ ।

শনৈঃ ষোড়শভিন্নৈর্দ্বৈরকারং তত্র সংস্মরেৎ ॥

ধারয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুষ্টয়া চ মাত্রয়া ।

উকারমূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরন্ প্রণবং জপেৎ ॥

যাবদ্বা শক্যতে তাবৎ ধারণং জপসংযুতম্ ।

পূরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলাশ্রিতম্ ॥

শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গি দ্বাত্রিংশমাত্রয়া পুনঃ ।

প্রাণায়ামো ভবেদেবং পুনশ্চৈবং সমাভ্যাসেৎ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।৪-৭

এই সহিত-কুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিখিত হইল না । কারণ যোগী গুরু গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । পাঠক ! যোগী গুরু গ্রন্থে প্রাণায়াম দেখিয়া অভ্যাস করিবেন ।*

* পুরয়েৎ ষোড়শৈক্যং, ধারয়েচ্চতুষ্টয়ৈঃ । রেচয়েৎ কুস্তকাক্ষেন প্রশস্ত-

সহিতো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।

সগৰ্ভো বীজমুচ্চাৰ্য্য নিৰ্গৰ্ভো বীজবৰ্জিতঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১১৬

—সহিত নামক প্রাণায়াম দুই প্রকার—সগৰ্ভ এবং নিগৰ্ভ । বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহা সগৰ্ভ এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহার নাম নিগৰ্ভ প্রাণায়াম ।

শ্লেষ্মরোগহরশ্চৈতদনলৈর্দীপ্তবনর্দ্ধম্ ।

নাড়ী জলোদরী ধাতুগণ্ডাদৌষবিনাশনম্ ॥

গচ্ছতা তিষ্ঠতা কার্য্যমুড্ডাখ্যং কুম্ভকস্থিদম্ ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা

—এই সহিত বা উড্ডাখ্য প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সাধকের শ্লেষ্মাজনিত সমস্ত রোগ ও জলোদরী ধাতুগণ্ডাদি দৌষ বিনষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নির দীপ্তি হয় ।

সূর্য্যভেদ প্রাণায়াম

পূরয়েৎ সূর্য্যনাভ্যা চ যথাশক্তি বহিস্মরুৎ ।

ধারয়েদ্ব্যহ্নয়েন কুম্ভকেন জালন্ধরৈঃ ॥

—প্রথমে সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা নাড়ী) দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা-দ্বারা যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবে, তৎপরে ঐ আকৃষ্ট বায়ুকে জালন্ধর মূত্রার দ্বারা ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে ।

স্ততুরীয়তঃ । তদশক্তৌ তচ্চতুর্থা এবং প্রাপ্ত সংখমঃ । প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূজনেনৈতি যোগ্যতাম্ । কনিষ্ঠানামিকানুষ্ঠৈর্ধনাসাপুটধারণম্ । প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞে-
যস্তজ্জানীমধ্যমাং বিনা ।—রাজমার্গশ্লোক ।

জালঙ্কর মুদ্রা যথা—

কণ্ঠমাকুণ্ড্য হৃদয়ে মারুতং ধারয়েদ্দঢ়ম্ ।
নাভিস্থাগ্নৌ কপালস্থ-সহস্রকমলচ্যুতম্ ॥
অমৃতং সর্বদাস্রাবং বিন্দুভং যাতি দেহিনাম ।
যথাগ্নিশ্চ তদমৃতং ন পিণেচ্চ পিবেৎ স্বয়ম্ ॥

—দত্তাত্রেয়সংহিতা

অর্থাৎ শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমলচ্যুত অমৃতধারা নাভিস্থিত ঋষ্ঠয়ানলে
পতিত হইতে না দিয়া নিজ পান করার নাম জালঙ্কর বন্ধ ।

যাবৎ শ্বেদং ন কেশাগ্রাৎ তাবৎ কুর্ব্বন্তু কুস্তকং ।

—গোরক্ষসংহিতা

—যে পর্য্যন্ত কেশের অগ্রভাগ হইতে ঘর্ষ নির্গত না হয়, তাবৎকাল
কুস্তক করিয়া থাকিবে ।

সর্বৈ তে সূর্য্যসংভিন্না নাভিমূলাং সমুদ্বরেৎ ।

ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্য্যোণাথগুবোগতঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা

—এই কুস্তক করিবার সময় প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুকলকে সূর্য্য
নাড়ী অর্থাৎ পিজলা-নাড়ী দ্বারা ভেদ করিয়া সমান বায়ুকে নাভিমূল হইতে
উদ্ধৃত করিবে । পরে ইড়া অর্থাৎ বান নাসাপথে ধৈর্য্যের সহিত ক্রমশঃ
সম্পূর্ণ বেগে রেচন করিবে ।

পুনঃ সূর্য্যেণ চাকৃশ্য কুস্তয়িত্বা যথাবিধি ।

রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা

—পুনর্বার দক্ষিণ নাসাতে পূরক, সুষুম্নাতে কুস্তক ও বাম নাসাপথে রেচন করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়।

মতান্তরে—

আসনে সুখদে যোগী বদ্ধা মুক্তাসনং ততঃ ।

দক্ষনাড্যা সমাকৃষ্য বহিঃস্থং পবনং শনৈঃ ॥

আকেশাগ্রান্থাগ্রাদ্বা নিরোধাবধি কুস্তয়েৎ ।

ততঃ শনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়েৎ পবনং সুধীঃ ॥

—ঘেরণ্ড সংহিতা

স্বর্ঘ্যভেদ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া এইরূপ—সাধক যোগগৃহে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জিহ্বা উল্টাইয়া তালুকুরে স্থাপিত করুন। তৎপরে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করতঃ দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া, নাভিমূল হইতে সমান-বায়ুকে বলপূর্বক উত্তোলন করিয়া প্রাপ্তিরিত বায়ুর সহিত কণ্ঠে ধারণপূর্বক কুস্তক করুন। যতক্ষণ কেশের অগ্রভাগ দিয়া ঘর্ষ্য নির্গত না হয় ততক্ষণ কুস্তক করিতে হইবে। কুস্তকান্তে প্রাপ্তিরিত বায়ুকে ধৈর্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারার দ্বারা বাম নাসাপথে রেচন করিবেন। তৎপরে পুনর্বার দক্ষিণ নাসাপথে পূরক, পূর্ববৎ কুস্তক এবং বাম নাসাপথে রেচন করিবেন। এইরূপ যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে একবার, মধ্যাহ্নকালে একবার, সন্ধ্যাকালে একবার এবং নিশীথকালে একবার, এই চারি সময়ে চারিবার করিতে হইবে।

কুন্তকঃ সূর্য্যভেদস্ত জরামৃত্যুবিনাশকঃ ।

বোধয়েৎ কুণ্ডলীং শক্তিং দেহানলং বিবৰ্দ্ধয়েৎ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১১

—এই সূর্য্যভেদ নামক কুন্তক দ্বারা জরা-মৃত্যু বিনষ্ট, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বোধিত এবং দৈহিক অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয় ।

উজ্জায়ী প্রাণায়াম

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বক্তেণ চ ধারয়েৎ ।

হৃদগলাভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ ॥

মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জালন্ধরং ততঃ ।

আশক্তি কুন্তকং কৃৎস্না ধারয়েদবিরোধতঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা

—উভয় নাসিকাপথ দ্বারা অন্তর্কর্ষ্য আকর্ষণপূর্ব্বক মুখের মধ্যে কুন্তক করিয়া ধারণ করিবে । পরে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ মুদ্রাযোগে যথাশক্তি কুন্তক করিয়া অবিরোধে বায়ুধারণ করিবে । ঘেরণ্ড-মতে ইহাই শীৎকার প্রাণায়াম নামে উক্ত হইয়াছে ।

সাধক উপযুক্ত স্থানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসিকা দ্বারা সমান বেগে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন । বায়ু আকর্ষণকালে চিবুক কর্তে সংস্থাপন করিয়া রাখিতে হয় । তৎপরে প্রাপ্তরিত বায়ুকে মুখে ধারণ করিয়া কুন্তক করিবেন । কুন্তকান্তে পরিষ্কার জলের দ্বারা মুখ-প্রক্ষালন করতঃ যত্নপূর্ব্বক রসনা তালুমূলে সংস্থাপন করিবেন । তৎপরে পুনঃ পুনঃ যথাশক্তি কুন্তক করিয়া অবিরোধে বায়ুধারণ করিতে হয় । পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহাও চারি সময়ে করিতে হইবে ।

উজ্জায়ী কুস্তকং কৃত্বা সর্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ।

ন ভবেৎ কফরোগশ্চ ক্রূরবায়ুরজীর্ণকম্ ॥

আমবাতং ক্ষয়ং কাশঃ জ্বরপ্লীহা ন জায়তে ।

জরামৃত্যুবিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা

—উজ্জায়ী কুস্তক করিয়া সকল প্রকার কার্য সাধন করিবে । ইহাতে কফরোগ, ক্রূরবায়ু, আমবাত, ক্ষয়রোগ, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি জন্মে না এবং জরা-মৃত্যু বিনষ্ট হয় ।

শীতলী প্রাণায়াম

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ কুস্তকাদিতঃ ।

শনৈশ্চ ত্রাণরন্ধ্রাভ্যাং রেচয়েদনিলং প্রিয়ে ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা

—জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূর্ব পূর্ব বারের তায় কুস্তক করিবে । তৎপরে ধীরে ধীরে উভয় নাসাপথে ঐ বায়ুকে রেচন করিবে ।

সাধক সুখাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া ঠোঁট দুইখানি সন্ধ করিয়া বাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবেন । এইরূপ যথাশক্তি বায়ু টানিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গিলিবার মত করিয়া আকৃষ্ট বায়ুকে উদরে চালনা করুন ; পরে ক্ষণমাত্র ঐ বায়ুকে কুস্তক দ্বারা ধারণ করিয়া উভয় নাসাপথে ধীরে ধীরে রেচন করিবেন । প্রত্যহ দিবারাত্রের মধ্যে তিন চারিবার এই ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয় ।

সর্ব্বদা সাধয়েদ্ যোগী শীতলীকুস্তকং শুভম্ ।

অজীর্ণং কফং পিত্তঞ্চ নৈব তস্য প্রজায়তে ॥

—গোরক্ষসংহিতা

—যোগিগণ সর্বদা এই শুভজনক শীতলী কুস্তক সাধন করিবে, তাহা হইলে কখনই তাহাদিগের অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিবে না।

গুল্ম গ্নীহাদিকান্ দোষান্ জ্বরং রেতঃক্ষয়ং ক্ষুধাম্।

তৃষ্ণাঞ্চ শীতলী নাম কুস্তকোহয়ং নিহন্তি বৈ ॥

—ঘেরগুসংহিতা

—শীতলী-কুস্তক সাধন করিলে গুল্ম, গ্নীহা, জ্বর, রেতঃক্ষয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সাধকের সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

এই প্রক্রিয়ার শূলবেদনা প্রভৃতি বুকে-পেটে যে কোন আভ্যন্তরীণ বেদনা থাকিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।*

ভস্মিকা প্রাণায়াম

ভস্মেব লৌহকারাণাং যথা ক্রমেণ সংভ্রমেৎ।

ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ ॥

এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃৎস্বা কুর্য্যাস্ত কুস্তকম্।

তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পূর্ব্বোক্তঞ্চ যথাবিধি ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৬-২১৭

লৌহকারের ধমকা যন্ত্র দ্বারা উদ্দীপন জন্ত যেরূপ বায়ু আকর্ষণ করা যায়, সেইরূপ উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদরে চালিত করিবে। এইরূপ বিংশতিবার বায়ু চালনা করিয়া কুস্তক দ্বারা যথাসাধ্য বায়ু ধারণ করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ ভস্মিকা (জঁতাকল) দ্বারা যেরূপ বায়ু নিঃসৃত করা

* শীতলী কুস্তকের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত “যোগীকুস্তক” গ্রন্থের স্বরকলে দ্রষ্টব্য।

সেইরূপ উভয় নাঙ্গাপুট দ্বারা বায়ুর রেচন করিবে। কিন্তু সাবধান!

—যেন রেচনান্তে হাঁপাইতে না হয়, তৎপতি দৃষ্টি রাখিবে।

ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভস্মিকাকুস্তকং সুধীঃ।

ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৮

—সাধকব্যক্তি তিনবার এইরূপ ভস্মিকা কুস্তক সাধন করিবে।

এই সাধন দ্বারা রোগ বা ক্লেশ থাকে না, দিন দিন আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ভ্রামরী প্রাণায়াম

অর্দ্ধরাত্রিগতে যোগী জহ্নুনাং শব্দবর্জিতে।

কর্ণে পিষায় হস্তাভ্যাং কুর্যাৎ পূরককুস্তকম্ ॥

শৃণুয়াদক্ষিণে কর্ণে নাদমস্তর্গতং শুভম্।

প্রথমং বিল্লীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরম্ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৯-২২০

—অর্দ্ধরাত্রিকালে যোগী জহ্নুগণের শব্দরহিত ও যোগসাধনোপযোগী স্থানে গগনপূর্বক উভয় কর্ণ হস্তদ্বারা বদ্ধ করিয়া পূরক ও কুস্তক করিবে। অর্থাৎ কর্ণ বদ্ধ করিয়া উভয় নাসিকাপথে ধীরে ধীরে বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিবে। উভয় হস্তের বুজাছুঁঠ দ্বারা কর্ণরন্ধু-যুগল বদ্ধ করিতে হয়। ঐরূপে ফুস্ফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া বায়ু ধারণ করিবে। যথাশক্তি কুস্তক করিয়া অল্পে অল্পে রেচন করিবে। প্রতিদিন অর্দ্ধরাত্রি কালে পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দক্ষিণ কর্ণে শরীরভাস্তরহ নাদ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে। প্রথমে ঝিঁঝি পোকায় মত শব্দ, তৎপরে বংশীরব শ্রুত হইয়া থাকে।

মেঘ ঝঝর-ভ্রমরী-ঘণ্টা-কাংশস্ততঃপরম ।

তুরীভেরী-মৃদঙ্গাদি-নিনাদানকহৃন্দুভিঃ ॥

এবং নানাবিধো নাদো জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২১

—পরে মেঘগর্জন, ঝঝরী বাজের ধ্বনি, ভ্রমরগুঞ্জন, ঘণ্টা, কাংশ, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, আনকহৃন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাজের নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ভ্রামরী প্রাণায়াম নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

অনাহতশ্চ শব্দশ্চ তশ্চ শব্দশ্চ যো ধ্বনিঃ ।

ধ্বনেরন্তুর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তুর্গতং মনঃ ॥

তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ।

এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাप्नुয়াৎ ॥

—গোরক্ষ সংহিতা, ২২২-২২৩

—জদয়স্থিত অনাহতপদের মধ্য হইতে যে শব্দ উৎথিত হয়, সেই শব্দের ধ্বনি অর্থাৎ প্রতিশব্দ শ্রুতিগোচর হইবে, পরে সৌগী-ব্যক্তি নয়ন নিমীলিত করিয়া অন্তরমধ্যে সেই অনাহত-পদম্ প্রতি-ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। সেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্মে যোগিজনের মন সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরমপদে লীন হইবে। এইরূপ ভ্রামরী প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সমাধি সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। *

* ভ্রামরী-কুস্তকযোগে কিরূপে লয়যোগ সাধন করিতে হয়, তাহা মৎপ্রণীত গুরু গ্রন্থের সাধনকল্পে “নাদসাধন” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ।

মূচ্ছা প্রাণায়াম

পূরকাস্তে গাত্তরং বন্ধু। জালন্ধরং শনৈঃ।

রেচয়েন্মূচ্ছনাথোহয়ং মনোমূচ্ছা সুখপ্রদা ॥

—ঘেরওসংহিতা

—সাধক যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসিকাপথে ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপাদমস্তক বায়ুতে পূর্ণ করিয়া জালন্ধরবন্ধ-মুদ্রাযোগে অর্থাৎ রসনা তালুকুহরে প্রবিষ্ট করতঃ কণ্ঠে বায়ু ধারণ করিয়া কুস্তক করিবে। পরে প্রপূরিত বায়ুকে উভয় নাসাপথে ধৈর্যের সহিত রেচন করিবে। এই ক্রিয়া দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার করিতে হয়।

সুথেন কুস্তকং কৃৎবা মনশ্চ অবোরন্তরম্।

সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্বান্ মনোমূচ্ছা সুখপ্রদা ॥

আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবম্।

উৎপত্ততে যত্ততো হি শিক্তেত কুস্তকং সুধীঃ ॥

—পোরকসংহিতা, ২২৫-২২৬

—প্রথমে পূর্বোক্ত প্রকারে স্বচ্ছন্দে কুস্তক করিয়া মনকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া ত্রদয়ের মধ্যবর্তী আঞ্জাচক্রে সংযুক্ত করতঃ পরমাত্মাতে লীন করিবে। এইরূপ আত্মার সহিত মনের সংযোগবশতঃ পরমানন্দ সমুদ্ভূত হয়। এজন্য পণ্ডিতগণ যত্ন-পূর্বক মূচ্ছা নামক কুস্তক অভ্যাস করিবেন।

বাতপিত্তশ্লেষহরং শরীরায়িবিবর্জনম্।

কুণ্ডলীবোধনং চক্রে ক্রোধয়ঃ শুভদং শুচি ॥

—ঘেরওসংহিতা

—মূচ্ছানামক প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা দোষ বিনষ্ট ও শরীরে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, চক্রে কুণ্ডলিনী উদ্বোধিতা এবং সাধকের ক্রোধাদি বিনাশে শুচি ও শুভ হইয়া থাকে।

কেবলী প্রাণায়াম

রেচকং পূরকং মুক্ত্বা স্তব্ধং যদ্বায়ুধারণম্ ॥

প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬, ৩০

—রেচক ও পূরক পরিত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু ধারণ পূর্বক প্রাণায়াম করাকে কেবলী কুম্ভক বলে।

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্ট্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ ।

একাধিকচতুষষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে ॥

কেবলীমষ্টধা কুর্যাদ্ যামে যামে দিনে দিনে ॥

অথবা পঞ্চধা কুর্যাদ্ যথা তৎ কথয়ামি তে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২৩৭-২২৮

—উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল-কুম্ভক করিবে। প্রথম দিনে এই কুম্ভক সাধনে এক অবধি চৌষষ্টিবার পর্য্যন্ত “হংসঃ” বা “সোহং” এই মন্ত্র দ্বারা উপসংখ্যা রাখিয়া শ্বাসবায়ু ধারণ করিবে। প্রতিদিন এই কেবলী প্রাণায়াম অষ্ট প্রহরে অষ্টবার করিবে; অসমর্থ হইলে পঞ্চবার করিবে। যেক্রমে তাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রাতঃস্নান্যাহ্নে সায়াহ্নে মধ্যরাত্রিচতুর্থকে ।

ত্রিসঙ্ক্যমথবা কুর্য্যাৎ সমমানে দিনে দিনে ॥

পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধিবর্বারৈকঞ্চ দিনে তথা ।

অজপাপরিমাণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধঃ প্রজায়তে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২৯-২৩০

—সাধক প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে মধ্যরাত্রিতে এবং শেষ রজনীতে এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চবার কুস্তক করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে কেবল তিনবার মাত্র করিবে অর্থাৎ প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে এই ত্রিসংখ্যাকালে তিনবার করিবে। যে পর্য্যন্ত অজপা পরিমাণে অর্থাৎ একুশ হাজার ছয় শত বার (২১৬০০) কুস্তক করিতে সমর্থ হওয়া না যায়, সেইকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন পঞ্চবার করিয়া কুস্তক বৃদ্ধি করিবে। যদি পাঁচবার বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হও, তবে প্রতিদিন একবার করিয়াও বৃদ্ধি করিবে।

ঘেরগুমতে—

অমৃতঃ প্রবর্তিতাধারমরুতা পূরিতোদরম্ ।

সাম্প্রাণং পারশ্ব গাধেহপি প্লবতে পদ্মপত্রবৎ ॥

—ঘেরগুসংহিতা

এই প্লাবনী প্রাণায়াম কেবলী প্রাণায়ামের নামান্তর মাত্র।

প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিৎ ।

কুস্তকে কেবলীসিদ্ধৌ কি ন সিধ্যতি ভূতলে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২৩১

—এইরূপ প্রাণায়ামকে যোগিগণ কেবলী প্রাণায়াম বলেন। কেবলী কুস্তক সিদ্ধ হইলে ভূতলে কি না সিদ্ধ হইতে পারে ; অর্থাৎ সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপ করিয়া যে কোন প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, ইহার ফলে

সাধক প্রথমেই অত্যন্ত শাস্তি বোধ করিবেন। প্রকৃত বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। সারাদিন খাটিয়া আসিয়া একবার প্রাণায়াম করিলে এরূপ বিশ্রাম-সুখ অনুভব হইবে, যাহা জীবনে কখনও অনুভব করিতে পারেন নাই। তারপরে, ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে মুখের জ্যোতিঃ ফুটিবে। শুষ্ক দাগ, চিন্তার রেখা সাধকের মুখ হইতে দূর হইবে। গলার স্বর সুমিষ্ট হইবে। যৌবনের নবীন কিরণ দেখা দিবে। সুখের চির-বসন্ত আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে।

সমাধি সাধন

—:~:—

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, বিভূতি-পাদ ৩

—কেবল সেই পদার্থ [স্বরূপ আত্মা] আছেন, এরূপ আভাস জ্ঞানমাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, এইরূপ চিন্তের ধ্যেয় বস্তুতে যে তন্ময়তা অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তুতে চিন্তের লয় হইয়া যাওয়া, তাহার নাম সমাধি।

সমাধিৰ্জ্ঞানি স্থিতিঃ ।

—গুরুড়পুরাণ

—পরব্রহ্মে চিন্তা স্থির রাখার নাম সমাধি।

ধ্যানদ্বাদশকৈরেকঃ সমাধিঃ প্রতিপত্ততে ।

আত্মসংযময়োঃ সম্যক্ ব্যথা ভবতি গোচরঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৩৩০

দ্বাদশ বার ধ্যান করিলে একবার সমাধি সিদ্ধি হয় । এই সমাধি দ্বারা আত্মা ও জীবের পার্থক্য উপলব্ধি হইতে পারে ।*

উভয়োরাত্মনোরৈক্যং সমাধিশ্চ বিধীয়তে ।

যথা সংক্ষীয়তে প্রাণো মনশ্চৈব বিলীয়তে ॥

—গোরক্ষসংহিতা

—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদ্বয়ের ঐক্যই সমাধি । এই সমাধি অবস্থায় মন, প্রাণ সকলই লয় প্রাপ্ত হয় ।

অপিচ—

নিগুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সমভ্যাসেৎ ।

বায়ুং নিরুধ্য মেধাবী জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।

—দত্তাত্রেয়সংহিতা

—নিগুণ ধ্যানসম্পন্ন ব্যক্তি সমাধিযোগ অভ্যাস করিবে ।

* প্রাণানাম-দ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ । প্রত্যাহারৈর্দ্বাদশভিধারণা পরি-
কীৰ্ত্তিতা ॥ ভবেদৌত্থরসঙ্গতো ধ্যানং দ্বাদশধারণম্ । ধ্যানদ্বাদশকৈরৈব সমাধিরভিধী-
রতে ॥ সমাধেঃ পরতো জ্যোতিরনন্তং সপ্রকাশকম্ । তস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়াকাণ্ডে বাতা-
য়াতং নিবৰ্ত্ততে ॥ স্কন্দপুরাণ, ৯৪-৯৬

—দ্বাদশটি প্রাণায়ামে একটি প্রত্যাহার হইয়া থাকে । এইরূপ দ্বাদশটি প্রত্যাহারে একটি ধারণা, দ্বাদশটি ধারণায় একটি ধ্যান । এই ধ্যানকালে ঈশ্বর সন্দর্শন হইয়া থাকে । এইরূপ দ্বাদশটি ধ্যানে সমাধি লাভ হইয়া থাকে । সমাধিকালে স্বপ্রকাশ অনন্ত জ্যোতিঃ পরিদর্শন হয় ; সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিলে আর ইহ সংসারে আদিতে হয় না, সমস্ত কৰ্ম্মভোগ নিবৃত্তি হইয়া নির্বানমুক্তি লাভ হয় ।

দ্বারা বায়ুরোধ করিয়া সাধক জীবগুক্ত হয়। জীবাশ্ম ও পরমাশ্মার সমতাবস্থাকে সমাধি বলে।

নতুবা কেবল একাগ্রচিত্ত হইলেই যে সমাধি হয়, তাহা নহে।
যথা—

তদ্বাববোধো ভগবান্ সর্ববিশাতৃণপাবকঃ ।

প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন চ তুষণীমবস্থিতিঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—হে ভগবন! ব্রহ্মজ্ঞান সকল আশাতৃণের পাবকস্বরূপ। সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরই নাম সমাধি, কেবল মৌনী হইয়া স্থিতির নাম সমাধি নহে।

এ পর্য্যন্ত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত যোগই যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই যে যোগ, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। ব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিদ্বৎ অতিক্রম করিতে হয়, জ্ঞান সাধন দ্বারা যাহারা তাহাতে অসমর্থ হন, তাঁহারা প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধন দ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভে প্রয়াস পান।

তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

নাস্তি সাংখ্যাসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্ ।

অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্ ॥

—সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই এবং যোগবলের স্থায় বল নাই। এই বিষয়ে কিঞ্চিন্নাত্রও সংশয় করিবে না, সাংখ্য জ্ঞানই প্রধান জ্ঞান।

যোগ শব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণসংরোধ উভয়ই বুঝায়, কিন্তু প্রাণ-রোধই যোগশব্দে ক্রটিত। প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য যোগ ও জ্ঞান এই দুইটি উপায় সমান এবং সমফলপ্রদ।

ক্লেশাসহিষ্ণু স্নেহমলচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ প্রাণসংরোধ যোগ অসাধ্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়-জ্ঞান অসাধ্য । সমাধিযোগেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । ধ্যান গাঢ় হইলে, ধ্যেয়-বস্তু ও আমি একরূপ জ্ঞান থাকে না ; চিত্ত তখন ধ্যেয়-বস্তুতেই বিনিবেশিত, এক কথায় তাহাতে লীন ; সেই লয়াবস্থাকেই সমাধি বলে ।

যোগাচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, সমাধি দুই প্রকার, যথা—সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত । সম্প্রজাত সমাধিতে ধ্যেয় পদার্থের জ্ঞান থাকে এবং অসম্প্রজাত সমাধিতে সেরূপ কিছুই থাকে না ।

সম্প্রজাত সমাধি—সম্প্রজাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তু দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম । এই স্থূল ও সূক্ষ্ম আবার দুই প্রকার—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক । পঞ্চমহাভূতজন্য পদার্থের নাম বাহ্য-স্থূল, এবং পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্বের নাম বাহ্য-সূক্ষ্ম । ইন্দ্রিয়সকলকে আধ্যাত্মিক স্থূল, এবং অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও আত্মাকে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বলে । স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারি প্রকার পদার্থের উল্লেখ করা গেল, এই সমস্তই ধ্যেয়-বস্তু বলিয়া কথিত হয় । এই চারি প্রকার ধ্যেয় বস্তুর অন্তর্গত যে কোনোরূপ পদার্থে ধ্যানসংযোগ গাঢ় চিত্তনিবেশ করিতে পারার নাম সম্প্রজাত সমাধি ।

পদার্থসকলের চারি প্রকার বিভাগজন্য সম্প্রজাত সমাধির চারিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে । যথা—

বিতর্কবিচারানন্দান্ধিতানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৫

—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্বিতা এই চারি প্রকার অবস্থায়ুক্ত সমাধির নাম সম্প্রজাত সমাধি ।

বিতর্কাবস্থা—বাহ্যিক স্থূলপদার্থের সাক্ষাৎকার-স্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। **বিচারাবস্থা**—বাহ্যিক সূক্ষ্মপদার্থের সাক্ষাৎকার-স্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। **আনন্দাবস্থা**—আধ্যাত্মিক স্থূলপদার্থের সাক্ষাৎকার-স্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। **অস্মিতাবস্থা**—আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মপদার্থের সাক্ষাৎকার-স্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। এই চারি প্রকার সমাধি অবস্থায় যথাক্রমে বাহ্য, অন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম এই চারি জগতের জ্ঞান লাভ হয়। এই চারি প্রকার অবস্থার মধ্যে যে কোনরূপ অবস্থায় সমাধি সংঘটন হউক না কেন, তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দুইপ্রকার ভাব আছে। যথা—ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয়। ভবপ্রত্যয় সমাধির ভাব অবিজ্ঞামূলক এবং উপায়প্রত্যয় সমাধির ভাব বিজ্ঞামূলক। ভবপ্রত্যয় সমাধিতে সংসারাসক্তি থাকে এবং উপায়প্রত্যয় সমাধিতে সংসারাসক্তি থাকে না, এই প্রভেদ। যথা—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্।

—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ১২

বিদেহ-লয় ও প্রকৃতি-লয় এই দুই প্রকার যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহা ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক, যেহেতু উহার সংসারাগমনের কারণ, মুক্তির কারণ নহে।

যোগী দেহপাতের পরে যদি পঞ্চমহাভূত অথবা সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ে লয় পান, তবে তাহাকে বিদেহ-লয় বলা যায় ; আর যিনি তন্মাত্র-তত্ত্বে বা অহং তত্ত্বে অথবা মহত্ত্বে কিম্বা অব্যক্ত প্রকৃতিতে চিত্তকে লয় করেন, তাঁহার সেই লয়কে প্রকৃতি-লয় বলা যায়। এই উভয় প্রকার লয় হওয়াকেই ভব-প্রত্যয় অর্থাৎ অবিজ্ঞামূলক ভাব বলে, কারণ তাঁহাদের চিত্ত পুনর্বার স্রুষ্টিভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থা-প্রাপ্তির দ্বায় যথাকালে সাংসারিক অবস্থা

প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ সমাধি হইলেও সাংসারিক বীজ নষ্ট হয় না, যথাকালে অঙ্কুরিত হইয়া যোগীকে পুনরায় সংসারী করিয়া ফেলে। এইজন্ত এই সম্প্রজাত সমাধির আর একটা নাম সর্বীজ সমাধি। যথা—

তা এব সর্বীজঃ সমাধিঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ ৪৬

উক্ত চতুর্বিধ সমাধিকে সর্বীজ সমাধি বলে, কেননা উহা বীজের দ্বারা অঙ্কুরজনক। সমাধিভঙ্গের পর পুনরায় তাহা হইতে সংসারাকুর উৎপন্ন হয়। এক্রপ সমাধির নাম সম্প্রজাত সমাধি। বেদান্তশাস্ত্রে ইহাই সর্বিকল্প সমাধি নামে উক্ত হইয়াছে। এক্রপ সমাধিকালে, যেমন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকা-জ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত-জ্ঞান হয়।

অসম্প্রজাত সমাধি—সম্প্রজাত সমাধি যেক্রপ সংসারাগমনের বীজসংশ্লিষ্ট, অসম্প্রজাত সমাধি সেক্রপ নহে। উহা নির্বীজ, নিরবলম্ব এবং কৈবল্য বা নির্মাণমুক্তির হেতু। যথা—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বকঃ সংস্কারশেষোহহঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৮

—মনোবৃত্তির বিরাম বা নিবৃত্তি হইলে যে চিত্তের এক প্রকার শূণ্যতাব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ চিত্তের যখন কোনরূপ অবলম্বন না থাকে, তখন তাহাকে অসম্প্রজাত সমাধি বলে।

সম্প্রজাত সমাধি অভ্যাস হইতেই অসম্প্রজাত সমাধি উপস্থিত হয়। অসম্প্রজাত সমাধির কঠোরতর দাঢ্য জন্মিলে চিত্ত যখন আর বাহ্য জগতের সহিত সংস্পর্শ করিতে চাহিবে না, কোন অবলম্বন চাহিবে না, মনোবৃত্তিসমুদয় লয় প্রাপ্ত হইবে, তখনই অসম্প্রজাত সমাধি হইবে। অসম্প্রজাত সমাধিকে কথাস্তরে নির্বীজ সমাধি বলা যায়।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যশ্রুতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূৰ্ব্বক ইতরেষাম্ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ২০

অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির জ্ঞায় কোন ইন্দ্রিয়, মহাভূত, তন্মাত্র বা প্রকৃতিতে চিত্তার্পণ না করিয়া, প্রথম হইতেই আপনার আত্মাতে, ইষ্টদেব-তাতে বা পরব্রহ্মে যদি চিত্ত লগ্ন করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, শ্রুতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় ।

প্রথমে যোগের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধা হইতে উৎসাহ জন্মিলে তাহাকে বীৰ্য্য বলা যায় । বীৰ্য্য হইতে অনুভূত বিষয়ের অবিস্মরণ হওয়ার নাম শ্রুতি ; ভাব্য বিষয়ে ধ্যানতৎপর হওয়ার নাম শ্রুতি । শ্রুতি বা ধ্যান গাঢ় হইয়া আসিলেই একাগ্রতা বা সমাধি উৎপন্ন হয় । সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার, ইষ্টদেবতা-সাক্ষাৎকার বা পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় । তাহা হইলেই কৃতকৃতার্থ হওয়া গেল ।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই বেদান্তমতে নির্বিকল্প সমাধি বলিয়া উক্ত হয় । নির্বিকল্প সমাধিকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্ব-জ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-কারকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানসত্ত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয় ।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ।

—পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ৪৫

ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিতে পারিলে অল্প কোনরূপ সাধনা না করিলেও কেবল ভক্তিবলেই সিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয় এবং অস্তে নির্বাণমুক্তি প্রাপ্তি হয় ।

নিরন্তরকৃত্যভ্যাসাৎ যগ্মাসাৎ সিদ্ধিমাণুয়াৎ ।

—শিবসংহিতা, ৫, ৭৩

—“অধিমাত্রতম” নামক যোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী সাধক বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধ হইতে পারেন ।

যাহা হউক, সিদ্ধগুরু না পাইলে কেহ কখনও প্রাণসংরোধরূপ যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন না । কারণ প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসের সময়ে কোনরূপ নিয়মের অন্তথাচরণ হইলে নানাপ্রকার উৎকট পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা আছে । যোগেশ্বর সদাশিব বলিয়াছেন,—

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিদু গুরুম্ ।

গুরুপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ ॥

ভবেদ্বীর্ঘ্যবতী বিদ্যা গুরুবল্দ্ৰসমুদ্ভবা ।

অন্তথা ফলহীনা স্ত্রান্নিবর্কীয়াপ্যতিদুঃখদা ॥

—শিবসংহিতা, ৩, ৯-১০

—যোগবিদু গুরু লাভ করতঃ তাঁহা হইতে যোগপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারই উপদেশ অনুসারে নিশ্চয় বুদ্ধির সহিত সাধন করিবে । কারণ, গুরুর উপদেশমত কার্য্য করিলে যোগবিদ্যা বীর্ঘ্যবতী হওয়ায় সম্ভবই সিদ্ধি লাভ করা যায় । তদ্ভিন্ন সিদ্ধিলাভ ঘটে না ; অধিকন্তু সাধককে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।

সাধনাভিলাষী ব্যক্তি প্রথমে আসন অভ্যাস ও যথাযথ নাড়ীশোধন করিয়া পূর্বোক্ত অষ্টবিধ প্রাণায়ামের মধ্যে যাহা যেটা ইচ্ছা হয় তিনি সেট প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন । সুন্দররূপে প্রাণায়াম অভ্যাস হইলে পশ্চাৎ হুক্ত যে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সমাধি অভ্যাস করিবেন । যাহারা প্রাণায়াম আদি ক্রিয়াকে কঠিন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রাণায়ামের

পরিবর্তে মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” পুস্তকের “কুণ্ডলিনী-চৈতন্যের কোশল” শীর্ষক বিষয়ের কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে পশ্চাত্ত্বিত যে কোন ক্রিয়া অভ্যাস আরম্ভ করিবেন।

—):*:(—

প্রকৃতি-পুরুষ যোগ (কুণ্ডলিনী-উত্থাপন)

—*:~*~*—

যত প্রকার যোগের প্রণালী আছে, তন্মধ্যে কুণ্ডলিনী-উত্থাপন বা প্রকৃতি-পুরুষ যোগ শ্রেষ্ঠ। কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া চিনে জ্যোত্বের জ্ঞান অর্থাৎ জ্যোত্বক যেমন একটী তৃণ হইতে আর একটী তৃণ অবলম্বন করে, তদ্রূপ মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে শিরসি সহ-স্রারে লইয়া পরমপুরুষের সহিত যোগ করাই প্রধান যোগ। যে ব্যক্তি বহু পূণ্যফলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ভজনা করেন, তিনি ধন্য ও কৃতার্থ হন। যথা—

মহাকুণ্ডলিনীং শক্তিং যো ভজেত্তু ভুজঙ্গিনীম্।

স কৃতার্থঃ স ধন্যশ্চ স দিব্যো বীরসত্তমঃ ॥

—ভুজঙ্গিনী-রূপিণী মহাকুণ্ডলিনী শক্তিকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন তিনি কৃতার্থ ও ধন্য এবং যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ।

কুণ্ডলিনী উত্থাপনের মানস ক্রিয়ার প্রণালী এইরূপ। সাধক যোগ-সাধনোপযোগী স্থানে কঞ্চল, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি কোন আসনে পূর্ব্ব কিংবা

উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া ধূপাদির গন্ধে গৃহ পূর্ণ ও নিজে আনন্দযুক্ত হইবেন। অতঃপর আপন আপন সুবিধামুত্থাপন অভ্যাস্ত যে কোন আসনে স্থিরভাবে সোজা হইয়া উপবেশন করিবেন। প্রথমত পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,—এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ জীবাাত্মাকে মূলাধার-চক্রস্থিত কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত চিন্তা করিবেন। মূলাধার-পদ্ম ও কুণ্ডলিনীশক্তিকে মানস-নেত্রে দর্শন করিয়া “হং” এই কূর্চবীজ উচ্চারণ পূর্বক উভয় নাসিকাপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে করিতে চিন্তা করুন, মূলাধারস্থিত শক্তিনুগলার্গত কুণ্ডলিনীর চতুর্দিকস্থিত কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। ঐ অগ্নি সমুদীপিত হইলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। তখন “হংস” মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিনিমুদ্রাবোধে গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত করিয়া কুস্তক দ্বারা বায়ুরোধ করিলে কুণ্ডলিনী উর্দ্ধগমনোন্মুখী হইবেন। সেই সময় সাধক কুণ্ডলিনী-শক্তিকে মহাতেজোময়ী চিন্তা করিবেন। সে সময় কুণ্ডলিনী এক মুখ স্বাধিষ্ঠানে রাখিয়া অত্র মুখ দ্বারা মূলাধারস্থিত ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তি এবং ঐ পদ্মের চতুষ্পত্রস্থিত বং, শং, যং, সং, এই মাতৃকাবর্ণ, সমুদয় দেবতা ও ব্রহ্ম চারিটি গ্রাস করিবেন অর্থাৎ উহার। তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে; এবং পৃথ্বীমণ্ডলও লয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মুখে লং এই বীজ অবস্থান করিবে। তখন তিনি ঐ মুখও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইবেন। অমনি মূলাধার পদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে এবং জ্ঞান হইয়া যাইবে।*

মূলাধার পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান পদ্মে আসিয়াই

* সাধককে এইখানে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সমুদয় পদ্মই ভাবনার পন্থায় উর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হয়। কুণ্ডলিনী চৈতন্য লাভ করিয়া যখন যে পদ্মে হইবে, তখন সেই পদ্মই বিকশিত হইবে। কিন্তু যখন যে পদ্ম তাগ করিবেন, তখন সেই পদ্ম মূলাধারের দ্বায় অধোমুখ, মুদ্রিত ও জ্ঞান হইয়া যাইবে।

পূর্বের মুখ মণিপুরে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা স্বাধিষ্ঠান পদ্মস্থিত বিষু ও রাশিকী শক্তি, পদ্মপত্রস্থিত দেবতাগণ, বং, ভং, মং, যং রং, লং, এই ছয়টি মাতৃকাবর্ণ এবং প্রশ্রয়, অবিখাস, অবজ্ঞা, মুচ্ছা সর্বনাশ ও ক্রূরতা এই ছয়টি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত পৃথিবীর লং জলে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং জলও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ঐ মুখ ক্রমে মণিপুর-পদ্মে উঠাইবেন এই প্রণালী-সমুদয় ভাবনা দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, যখন কুণ্ডলিনী উঠিতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন কেননা তিনি যতদূর উঠিবেন, সে পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর সিড়ি সিড়ি করিবে, সাধক মনে অপার আনন্দ অনুভব করিবেন।

অতঃপর কুণ্ডলিনী মণিপুর আসিয়া পূর্বমুখ অনাহত-পদ্মে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা মণিপুর-পদ্মস্থিত রুদ্র ও রাশিকী শক্তি, পদ্মপত্রস্থিত দেবতাগণ, ডং, ঢং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং, এই দশটি মাতৃকাবর্ণ, এবং লজ্জা, পিশুনতা, দীর্ঘা, সুস্থিতি, বিষাদ, কষায়, তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয় এই দশটি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত বং বীজ অগ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং অগ্নিও রং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি এই মুখও ক্রমশঃ অনাহত চক্রে উঠাইবেন। মণিপুর চক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবার সময়ে সাধকের মেরুদণ্ড ভিতরে চিন্ চিন্ করে, বেদনা অনুভব হয়। এই সময় সাধকের উদরাময় রোগ প্রকাশ পায় এবং শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী অনাহত পদ্মে আসিয়া পূর্বমুখ বিশুদ্ধ পদ্মে উঠে। করিয়া অপর মুখ দ্বারা অনাহত-পদ্মস্থিত দেবদেবী, কং থং গং ঘং ঙ

চং ছং জং ঙং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশটি মাতৃকাবর্ণ এবং আশা, চিন্তা, চেষ্টা, নমতা, দম্ব, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অমৃতাপ এই দ্বাদশটি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত রং-বীজ বায়ুগুণে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও ঙং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ বিশুদ্ধ-চক্রে উঠাইবেন। অনাহত পদ্মকে বিষুগ্রহি বলে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধ-পদ্মে আসিয়া পূর্বমুখ ললনা-পদ্ম নামক গুপ্ত চক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা বিশুদ্ধ-পদ্মস্থিত অর্দ্ধনারীশ্বর, শিব, শাকিনী শক্তি, পদ্মপত্রস্থিত সমুদয় দেবদেবী, অং, আং, ই, ঈং, উং, উং, ঋং, ঌং, ৯ং, ৯ং, এং, ঐং, ওং, ওং, অং, অং, এই ষোড়শটি মাতৃকাবর্ণ এবং নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, এই সপ্তম্বর ও হ্র, ফট, বোষট, বঘট, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিম্ব, অমৃত প্রভৃতি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত বায়ুবীজ ঙং আকাশগুণে লীন হইয়া যাইবে এবং আকাশও হংবীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ ললনাচক্রে উঠাইবেন।

কুল-কুণ্ডলিনী ললনাচক্রে আসিয়া একমুখ আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা ললনাচক্রস্থিত শ্রদ্ধা, সম্ভাষ, মেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সঙ্কম, উন্মি ও শুদ্ধতা এই দশটি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ আজ্ঞাপদ্মে উঠাইবেন।

অনন্তর কুণ্ডলিনী আজ্ঞাপদ্মে আসিয়া আজ্ঞাপদ্মস্থ শিব, শক্তি ও হং লং ঙং এই তিন মাতৃকাবর্ণ, সঙ্ক, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পদ্মস্থিত অত্রাত সমুদয় গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত আকাশবীজ হং মনশ্চক্রে লয় হইয়া যাইবে।

মন ও মনশ্চক্রে-মধ্যস্থ শিবও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে। এই পদের নাম রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ করিলে সাধক হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ ও তেজোযুক্ত হইবেন, শরীর নীরোগ হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী সোমচক্রের মধ্য দিয়া যাইবেন এবং সূক্ষ্মা-মুখের নীচে কবাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল ভেদ করিয়া যতই উত্থিত হইতে থাকিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে নাদ, বিন্দু, হকারাক্ষ ও নিরালম্বপুরী প্রভৃতি গ্রাস করিয়া যাইবেন অর্থাৎ তৎসমস্ত কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই অর্দ্ধচন্দ্রাকার কবাট ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলে পরমপুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন।

আত্মাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী এইরূপে স্থূলভূত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গ্রাস করিয়া শিরসি সহস্রারে উঠিয়া পরমপুরুষের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইবেন। তখন প্রকৃতি-পুরুষের সামরশ্ত-সম্ভূত অমৃতধারা দ্বারা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে। এই সময় সাধক সমস্ত জগৎ বিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কিরূপ অনির্বচনীয় অভূতপূর্ব অপার আনন্দে নিমগ্ন হইবেন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। এ আনন্দ অনুভব ব্যতীত মুখে বলিয়াও বুঝাইতে পারা যায় না। সে অব্যক্ত অপূর্ব ভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষা নাই। সে অনির্দেশ্য অননুভূত আনন্দ অনির্বচনীয়! অবর্ণনীয়!! অলেখনীয়!!!

সহস্রদল পদ্মে কুণ্ডলিনীকে মহাতেজোময়ী অমৃতানন্দমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। তৎপরে সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত ও রসাপ্লুত করিয়া পরমপুরুষের সহিত সামরশ্তসম্ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার কুণ্ডলিনীকে যথাস্থানে আনয়ন

করিতে হইবে। এই সময় তাঁহাকে অমৃতধারা-প্লাবিত মহামৃতরূপা আনন্দময়ী চিন্তা করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনীকে নামাইবার সময় সাধক সোহং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে তিনি নিম্নদিকে আসিবেন। প্রত্যাগমন কালে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু আদি উদ্গীর্ণ করিয়া যখন কুণ্ডলিনী আজ্ঞাপদে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহা হইতে মন, পরম শিব, হাকিনী শক্তি ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ, মাতৃকাবর্ণ এবং পদ্মস্থিত অস্ত্রান্ত্র সমুদয় সৃষ্ট হইয়া পূর্ববৎ যথাস্থানে অবস্থিত হইবে। অনন্তর মনশ্চক্রে হইতে হং আকাশ বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া সেই মুখদ্বারা ললনা-চক্রে ভেদ করিয়া বিমুক্ত-পদে উপস্থিত হইবেন।

অতঃপর এখানে আসিলে তাঁহার মুখ হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব ও শাকিনী শক্তি এবং মাতৃকাবর্ণ, সপ্ত স্বরাদি—ঋহা তিনি গ্রাস করিয়া-ছিলেন, তৎসমুদয় ও অমৃত প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংস্থিত হইবে। তখন অপর মুখও এই পদে প্রত্যাগমন করিবে। আকাশবীজ হং হইতে আকাশ আবির্ভূত হইবে। আকাশ হইতে বং-বীজ উৎপন্ন হইয়া তাঁহার মুখে অবস্থান করিবে। তিনি তখন অনাহতপদে ঐ মুখ আনয়ন করিবেন।

অনাহত-পদে আসিলে কুণ্ডলিনীর মুখ হইতে পদ্মস্থিত সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও আশা প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া পূর্ববৎ যথাস্থানে থাকিবে; ক্রমশঃ অপর মুখ এই পদে উপনীত হইবে। বং এই বায়ুবীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে অগ্নিবীজ রং আবির্ভূত হইলে পূর্ববৎ তাহা মুখে করিয়া মণি-পদে উপস্থিত হইবেন।

মণিপুরে আসিয়া কুণ্ডলিনী আপন মুখ হইতে এই পদ্মস্থিত রুদ্র ও লাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, লজ্জাদি বৃত্তিসমুদয় এবং অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পূর্বের স্থায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলে অপর মুখ ক্রমশঃ এই পদ্মে আসিবে। অগ্নিবীজ বং হইতে বরুণবীজ বং উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনী-মুখে অবস্থান করিবে।

কুণ্ডলিনী বং-বীজ মুখে করিয়া স্বাধিষ্ঠান পদ্মে আসিবেন। তাঁহার মুখ হইতে এই পদ্মস্থিত বিষ্ণু ও রাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, অবিখ্যাসাদি বৃত্তিসমুদয় এবং অস্ত্রাস্ত্র সমস্তই আবির্ভূত হইয়া পূর্ববং যথাস্থানে স্থিত হইবে। তখন অপর মুখও ক্রমশঃ এই পদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বরুণবীজ বং হইতে জল উৎপন্ন হইবে এবং জল হইতে পৃথ্বীবীজ লং উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী লং-বীজ মুখে করিয়া স্ব আধার মূলাধার-পদ্মে উপস্থিত হইবেন। অমনি তাঁহার মুখ হইতে ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ এবং অস্ত্রাস্ত্র সমস্তই উৎপন্ন হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। পৃথ্বীবীজ লং হইতে পৃথ্বীমণ্ডল সৃষ্টি হইবে। তখন তিনি অপর মুখ ক্রমশঃ এই পদ্মে আনয়ন করিয়া ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বাররোধ করতঃ স্নুখে নিদ্রিতা হইয়া অন্তর্মুখ দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবেন। তখন পুনর্ব্বার জীবাশ্মা প্রাপ্তি ও মায়ামোহে সংযুক্ত হইয়া জীবভাবে যথাস্থানে অবস্থান করিবেন।

এই প্রণালী কুম্ভকযোগে ভাবনা দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়। কুণ্ডলিনী সর্ব্বস্বরূপিণী, সূতরাং কুণ্ডলিনী উত্থাপনের জন্ত সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কুল-কুণ্ডলিনী সকল দেহে সকলের মূলরূপে মূলাধারে অবস্থিতি করিতেছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য,

বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পার্শ্ব, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, তান্ত্রিক প্রভৃতি যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, সকলেই উপরোক্ত নিয়মে কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিয়া সাংখ্যযোগে সাধন করিতে পারিবেন।

যাঁহারা স্থূলমূর্ত্তির উপাসক, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাক্ত অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা কুণ্ডলিনীকে উঠাইবার সময় “হংসঃ” বলিয়া উঠাইবেন এবং নামাইবার সময় “সোহং” বলিয়া নামাইবেন। আর কুণ্ডলিনীকে উক্তপ্রকারে সহস্রাবে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে গুরুপদ্বিষ্ট ইষ্টদেবতা অর্থাৎ যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সেই দেবী এবং পরমপুরুষকে তন্নির্দিষ্ট ভৈরব কল্পনা করিয়া উভয়ের একত্র সান্নিধ্য-সম্ভোগ করিবেন। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।*

আর যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারাও উক্তপ্রকারে কুল-কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উঠাইয়া পুরুষের সহিত সংযুক্ত করিবার কালে কুণ্ডলিনীকে পরা-

* শক্তিনাথক স্বনামধন্য মহাশয়্য রামপ্রসাদের ভজনসঙ্গীতে আছে—

জাগ্ মা আমার দেহমধ্যে। (কুল-কুণ্ডলিনী)

(আমি) জ্ঞান-সচ্চন্দন ভক্তিজবা দিব মা তোর শ্রীপাদপাশে ॥

অপূর্ব্ব ছয় পদ্য আছে মা মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যে।

ডাকিত্তাদি শক্তি তোমার রয়েছে তার প্রতি পাশে ॥

স্বহৃদ্যার স্তম্ভপথে মা শক্তি সঙ্গে গো যোগাঙ্গে।

চল সহস্রদল পদ্য পরে মা আমি তাই ভাবি গো ভবারাধো ॥

পরমহংসরূপে পিতা, আছেন তথা শোন্. বিগুঞ্জে।

পঙ্কজহংসীকুপিণী মা তুই, একবার যুগল মিলনে দেখা দে ॥

এসাদ বড় ভাবছে গো মা কি হবে শমনের যুদ্ধে ॥

অভয় দে অভয়ে শমনভয়ে আর ছলনা করিবনে আশ্বে ॥

প্রকৃতিরূপিণী রাধা এবং সহস্রারস্থিত পরমপুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া উভয়ের সামরসসংস্রোগ করিবেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতম্।
 বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাং ষট্চক্রাণ্যথ বিভাব্য চ ॥
 কুণ্ডলিণী শশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরম্।
 সহস্রদলমধ্যস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুম্ ॥
 দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌষেয়বাসসম্।
 সন্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্ ॥

—নারদপঞ্চরাত্র, ৩৭০-৭২

—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ষট্চক্র হৃদয়মধ্যে ভাবনা করিয়া শক্তি ও কুণ্ডলিনীর সহিত সহস্রদল-পদ্মস্থিত পরমাত্মার প্রভুকে ধ্যান করিয়া, দ্বিভুজ এবং পীতকৌষেয়বস্ত্র পরিহিত, ঈষদাক্রম্যুক্ত, সুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং নবীন মেঘের আয় প্রভা-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিলেন।

কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব-সাধনের বহুবিধ প্রণালী শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সহজ, শ্রেষ্ঠ ও সুখসাধ্য কয়েকটি প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল। যাহার যেটা সুবিধা হইবে, তিনি সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন করিবেন। বিষয় একই, প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন মাত্র।

রসানন্দ যোগ (যোনিমুদ্রা সাধন)

—):*:(—

যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া পূৰ্বোক্ত প্রকারে কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহ-
স্রারে উত্থাপিত করা যাইতে পারে। যথা—

যোনিমুদ্রাং সমাসাত্ত্ব স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ ।

স্বশৃঙ্গার-রসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥

আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মাণি সম্ভবেৎ ।

অহং ব্রহ্মেতি বাদৈতঃ সমাধিস্তেন জায়তে ॥

—ঘেরগুসংহিতা, ৪

যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া সাধক সেই পরমাত্মাতে আপনাকে শক্তি-
ময় ভাবনা করিবে অর্থাৎ আপনাকে প্রকৃতিরূপা শক্তি এবং পরমাত্মাকে
পুরুষরূপ শিব চিন্তা করিবে, তাহা হইলে প্রকৃতি-পুরুষ বা শিব-শক্তি জ্ঞান
হইবে। তখন স্বীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গারসম্পূর্ণ বিহার
হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দ
রসে মগ্ন হইয়া পরমব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে মিলিত হইয়াছি, এরূপ জ্ঞান
জন্মিবে। তাহা হইলে “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া
পরব্রহ্মে চিত্ত লয় হইয়া যাইবে।

পূৰ্বোক্তরূপে বৈষ্ণব সাধক আপনাকে রাধারূপে চিন্তা করিয়া পরম
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস-রসে মগ্ন হইবেন। যোনিমুদ্রার ক্রম এইরূপ—

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ ।

গুদমেত্ৰান্তরে যোনিমুদ্রাকুণ্ডল্য প্রবর্ততে ॥

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যানা কামং বন্ধুক-সন্নিভম্ ।
 সূর্য্যকোটীপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটীসুশীতলম্ ॥
 তস্তোৰ্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিহ্নপা পরমা কলা ।
 তয়া পিহিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিস্তয়েৎ ॥
 গচ্ছন্তি ব্রহ্ম-মার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ ।
 অমৃতং তদ্বিসৰ্গস্থং পরমানন্দ-লক্ষণম্ ॥
 শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধার-প্রবৰ্ধিণম্ ।
 পীত্বা কুলামৃতং দিবাং পুনরেব বিশেৎ কুলম্ ॥
 পুনরেবাকুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নানুথা ।
 সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হস্মিন্‌স্তস্ত্রে ময়োদিতা ॥
 পুনঃ প্রলীয়তে তস্তাং কালাগ্ন্যাদিঃ শিবাত্মকঃ ।
 যোনিমুদ্রা পরা হোষা বন্ধস্তস্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 তস্তাশ্চ বন্ধ-মাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ।

—শিবসংহিতা, ৪, ১-৮

প্রথমে পূরক-যোগ দ্বারা স্বীয় মূলাধার-পদ্মে বায়ুর সহিত মনকে স্থাপন
 করিতে হইবে । গুহুদ্বার ও উপস্থের মধ্যবর্তী স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে ।
 এই যোনিস্থান আকুঞ্চিত করিয়া যোনিমুদ্রা সাধনে প্রবৃত্ত হইবে । এই
 যোনিমণ্ডলকে ব্রহ্মযোনিও বলা যায় । এই ব্রহ্মযোনি মধ্যে বন্ধুকপুন্প-
 সদৃশ রক্তবর্ণ, কোটিসূর্য্যের ত্রায় তেজোময় এবং কোটিচন্দ্রের ত্রায় সুশীতল
 হিরতর কন্দৰ্প নামক বায়ু আছে । তাহার উর্দ্ধভাগে বল্লিশিখার ত্রায়
 হৃদয় চৈক্য-স্বরূপা পরমাকলা (কুণ্ডলিনী শক্তি) আছে । সাধক এইরূপ
 ধ্যান করিয়া, পরে আত্মা সেই পরমা-কলা কুণ্ডলিনীশক্তি কর্তৃক পরিব্যাপ্ত

ও একীভূত হইয়া আছেন, তাহাই চিন্তা করিবেন । তৎপরে সাধক কুস্তক-যোগপ্রভাবে বায়ুর সহিত ঐ কুণ্ডলিনীশক্তি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতর-লিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয় ভেদ করিয়া সুষুমানাভীর রক্তমধ্য দিয়া ব্রহ্মমার্গে গমন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবেন । এইরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি অকুল-স্থানে (শিরঃস্থিত অধোমুখ, সহস্রদল-কমলকর্ণিকা মধ্যে) উপনীত হইয়া বিসর্গস্থিত দিব্য কুলামৃত পান করিতে থাকিবেন । এই কুলামৃত পরমানন্দময়, স্বেত-রক্তবর্ণ (সত্ত্ব-রজোময়) ও তেজঃসম্পন্ন ; ইহা হইতে দিব্য সুধাধারা বর্ষণ হইতেছে । কুণ্ডলিনী এইরূপে দিব্য কুলামৃত পান করিয়া পুনর্বার কুলস্থানে (মূলাধারপদ্মস্থ ব্রহ্মঘোনি-মণ্ডলে) প্রত্যাগমন করিবেন । কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির এইরূপ গমনাগমন প্রাণায়াম-মাত্রা-যোগেই করিতে হইবে । সেই মূলাধারপদ্মে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি আত্মার প্রাণস্বরূপা হইয়া আছেন । এইরূপে গমনাগমনের পর পুনর্বার ঐ কুণ্ডলিনীশক্তি কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মঘোনিতে প্রলীন হইতেছেন, ইহাই চিন্তা করিবে, ইহারই নাম ঘোনিমুদ্রা । ইহা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠ, ইহার বন্ধমাত্রেই সাধক, এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারেন ।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতো ধরণীতলে ।

উথায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিচতে ॥

—তত্ত্ববলন

—ঘোনিমুদ্রাযোগে এইরূপে পুনঃ পুনঃ কুণ্ডলিনীশক্তিকে কুলামৃত পান করাইলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না ।

যোগিবর গোরক্ষনাথের মতে ঘোনিমুদ্রা এইরূপ—

সিদ্ধাসনং সমাসাচ্চ কর্ণচক্ষুর্নাসামুখম্ ।
 অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামাদিভিষ্ঠ সাধয়েৎ ॥
 কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ ।
 ষট্চক্রাণি ক্রমাৎ ধ্যানত্বা হুঁহংসমধুনা সূখীঃ ॥
 চৈতন্যমানয়েৎ দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী ।
 জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য করাস্থজে ॥
 শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরঃশিবেন সঙ্গমম্ ।
 নানাসুখং বিহারকং চিস্তয়েৎ পরমং সুখম্ ॥
 শিবশক্তি-সমায়োগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ ।
 আনন্দশ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ ॥
 যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা ।
 সকৃন্তু লাভাৎ সংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৮২-৯৪

সাধক সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয়, মধ্যমাঙ্গদ্বয় দ্বারা নাসিকাবিবরদ্বয় এবং অনামিকা-
 দ্বয় ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দুইটি দ্বারা মুখবিবর রুদ্ধ করিয়া, কাকীমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ
 ঠোঁট দুখানি কাকচঞ্চুর ত্রায় সঙ্কর করিয়া প্রাণবায়ুকে সমাকর্ষণ করিয়া অপান
 বায়ুতে যুক্ত করিবে। তৎপরে শরীরস্থ ষট্চক্রকে ধ্যান করিয়া “হুঁহংস”
 এই মন্ত্র দ্বারা নিদ্রিতা ভুজঙ্গিনী দেবীকে অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীকে সচৈতন্য
 করিয়া জীবাত্মার সহিত শক্তিকে শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মে উত্থাপিত
 করিবে। সুখী ব্যক্তি আপনাকে শক্তিময় ভাবনা করিয়া ঐ কমলকর্ণিকা
 মধ্যে পরমপুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষের ত্রায় সঙ্গমাসক্ত হই-

বেন। তখন আপনাকে আনন্দময় ও পরমসুখী চিন্তা করিতে করিতে “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞান হইবে, তাহা হইলেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইল। এই যোনিমুদ্রা অতিশয় গোপনীয়, দেবগণও উহা লাভ করিতে পারেন না। এই মুদ্রা একবার মাত্র করিলেই সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ হইতে পারা যায়।

সমাধিভঙ্গ হইলে পর যোগী অন্তর্বাছে আর ত্রাস্তি দর্শন করেন না, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান।

এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ। নারীসহবাসকালে শুক্র-বহির্গম সময়ে শরীর ও মনে যেমন অনির্দিষ্ট আনন্দ অনুভব ও অব্যক্ত ভাব হইয়া থাকে, সাধক সমাধিকালে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। শরীর ও মনের সে অব্যক্ত অপূর্বভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই।

ব্রহ্মযোগ

(ভূতশুদ্ধি সাধন)

—)*(—

ভূতশুদ্ধিযোগেও কুলকুণ্ডলিনী উত্থাপিত হইয়া থাকেন। নিত্য জপ-পূজাদিতেও ভূতশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। ভূতশুদ্ধি না করিলে কোন কার্যেই অধিকার হয় না। কিঞ্চ লক্ষ লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃত ভূতশুদ্ধি জ্ঞানেন কিনা সন্দেহ। ইড়া বা পিঙ্গলার পথে হইবে না; স্মরণ।

পথে দেহের সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত বৃত্তি ঐ কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে সর্বভো-
ভাবে একমুখী করাই ভূতশুদ্ধির মুখ্য উদ্দেশ্য। সুন্দররূপে প্রাণাঙ্গাম
অভ্যাস না থাকিলে, কেহই ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম একক এবং অদ্বিতীয় হইয়া ব্রহ্মানন্দ
রস উপভোগ করিবার জন্ত শিব-শক্তিরূপে বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত
হইয়া সৃষ্টি বিষ্ণু করিয়াছেন। এক্ষণে শিবশক্তিভাব পরিত্যাগ করিয়া
কেবল পরব্রহ্মভাব অনুভব করিতে হইলে সেই শিবশক্তিকে বা পুরুষ-
প্রকৃতিকে একত্র করিয়া পুনর্বার চণকাকার (ছোলায় মত) এক আবরণ
মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহা না পারিলে আর পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান হইবে
না, আজন্ম প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। এজন্ত ব্রহ্মজ্ঞান-
পিপাসু ব্যক্তি যত্নের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন করিবেন। প্রকৃতি-পুরুষ একত্র
করার নাম ব্রহ্মতত্ত্ব। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।

তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তত্ত্ববচন

—মূলাধারকমলস্তিতা কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সহস্রারস্থিত পরম
শিবের যে সম্মিলন, তাহাকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলে।

ভূতশুদ্ধি যোগে এই ব্রহ্মতত্ত্ব-সাধনের প্রণালী এইরূপ—

সাধক আপন সুবিধামুরূপ আসনে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া মনঃ
স্থিরের জন্ত কিছুকণ নাভিদেশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তদন্তঃ
বামে গণেশ ও দক্ষিণে গুরু কল্পনা করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিবেন। তখন
সাধক স্বকীয় অঙ্কে উত্তান পাণিধর (চিৎভাবে হস্তধর) রক্ষা করিয়া প্রথমতঃ
পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধার

জীবাশ্মাকে মূলধার-পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত চিন্তা করিয়া মূলধার-পদ্ম ও কুণ্ডলিনীকে মানসনেত্রে (ধ্যান দ্বারা) দর্শন করিবেন । পরে যৎ এই বায়ুবীজ উচ্চারণপূর্বক ষোলবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলধারস্থিত ব্রহ্মযোনিমধ্যে বন্ধুকপুষ্পের গ্রায় রক্তবর্ণ, কোটিহৃদ্যের গ্রায় তেজোময় ও কোটিচন্দ্রের গ্রায় সূর্য্যীতল যে কন্দর্প নামক স্থিরতর বায়ু আছে, তাহাই উদ্দীপিত করিবেন । তৎপরে রং এই বহুবীজ উচ্চারণপূর্বক বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চারিদিকস্থিত বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন এবং অভিনিবিষ্টমনে চিন্তা করিবেন, কুণ্ডলিনী কর্তৃক পরি-বাস্ত ও একীভূত আশ্মার যে পাপাদি কন্দ ছিল, তাহা অগ্নিদ্বারা ভস্মী-ভূত ও বায়ুবেগে স্থানান্তরিত হইল । উক্তপ্রকারে বায়ু দ্বারা বহ্নি সমুদ্দী-পিত হইলে হৃদ্বার দ্বারা কুণ্ডলিনীর উত্থান করাইয়া হংস-মস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীতন্ত্রের সহিত তাঁহাকে স্বকীয় স্বাধিষ্ঠান চক্রে উত্তোলন করিয়া স্থাপন করিবেন এবং তত্ত্বসমুদয় তাঁহাতে সংযোজিত করিবেন ।

অভিনিবিষ্টচিত্তে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার গ্রায় কোন এক বিষয় চিন্তা করাকে ইচ্ছাশক্তি (will force) বলে । সাধক সেই ইচ্ছাশক্তিকে মূলধার-পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির উপরে অভিনিবিষ্ট করিলে, তাহাতে তাঁহার উদ্বোধন হয় । যে ইন্দ্রিয়ের উপরে মন সন্নিবিষ্ট করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়শক্তিই তখন উদ্বোধিত হয়—জাগিয়া উঠে । কুণ্ডলিনীও শক্তি, অতএব তাঁহার উপরে মনের অভিনিবেশ করিলে, তিনিও জাগরিতা হন । তখন হৃদ্বার অর্থাৎ গম্ভীর স্বর বিস্তারপূর্বক হুঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই স্বরাশ্রয় করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানে উঠিয়া পড়েন । আর “হংস” শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের মন্ত্র ; এই হংস বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্রস্থল মূলধার, মূলধার হইতেই উহা উদ্ভূত হইয়া থাকে ; লং এই পৃথ্বীবীজও তাহার

অবভাসক, স্ততরাং ঐ স্বাস-প্রস্বাসও পৃথ্বীতত্ত্বের সহিত না হইলে কুণ্ডলিনী উঠিতে পারেন না ।

কুণ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপনপূর্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্বসমুদয়কে জলাদি তত্ত্বে লীন করিবেন, গন্ধাদি ঘ্রাণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জলে লীন করিবেন । অনন্তর রসনার সহিত রস-জল অগ্নিতে লীন করিবেন, তৎপরে রূপাদি ও দর্শনেन्द्रিয়ার সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবেন । তদনন্তর সশব্দ আকাশকে অহঙ্কার-তত্ত্বে লীন করিয়া উহাকে বুদ্ধিতত্ত্বে লীন করিবেন । তদনন্তর বুদ্ধিতত্ত্বে প্রকৃতিতে লীন করিয়া ব্রহ্মে ঐ প্রকৃতির লয় করিবেন ।

কিরূপে ঐ পৃথিব্যাদিতত্ত্ব অগ্র তত্ত্বে লীন হয়, তাহা কুণ্ডলিনী উত্থাপন ক্রিয়াতে বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া পরনপুরুষের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত করিয়া তাঁহাদের উভয়ের সামরসসম্ভূত অমৃতধারায় নিজ শরীরকে প্লাবিত ও আনন্দযুক্ত ভাবনা করিবেন । এতদবস্থায় সাধকের ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । অনন্তর “সোহং” এই মন্ত্র দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে পুনরায় স্বস্থানে চালনা করিবেন ।

শাস্ত্রে আরও কয়েক প্রকার ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে । কিন্তু তাহা প্রায়ই পূজাদিতে ব্যবহৃত হয় । ব্রহ্মতত্ত্বসাধনে উপরোক্ত প্রকার ভূতশুদ্ধি আশুফলপ্রদ । অতএব সাধকগণ উক্ত ভূতশুদ্ধিপ্রণালীতে ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন করিবেন । পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে অত্র এক প্রকার ভূতশুদ্ধি লিখিত হইল, যথা—

রমিতি জলধারয়া বহিপ্রাকারং বিচিস্ত্য স্বাস্ত্বে উত্তানো করৌ কৃৎস্না সোহহমিতি মস্ত্রেণ জীবাত্মনাং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ-কুলকুণ্ডলিষ্ঠা সহ হৃষ্মাবস্থনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকানাহত-বিণ্ডুজ্জাভা-বট্টচক্ৰাণি ভিষ্টা, শিরোবহ্নিতাধোমুখ-সহস্রদলকমল-কণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজোবায়াকাশ-গন্ধ-

কপ-রস-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-শ্রোত্র-বাক-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থ-প্রকৃতি-মনো-বুদ্ধাহঙ্কার চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, যমিতি বায়ুবীজং ধ্রুববর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তন্ত্র ষোড়শবার-জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটে ধ্রুৱা তন্ত্র চতুঃ-ষষ্টিবার-জপেন কুন্তকং কৃৎৱা বামকৃষ্ণধ্রুববর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোধ্য তন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসায়াং বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নি-বীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তন্ত্র ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটে ধ্রুৱা তন্ত্র চতুঃষষ্টিবারজপেন কুন্তকং কৃৎৱা কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ মূলাধারোথিতেন বহ্নিনা দক্ষ্য। তন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসায়াং ধ্যাত্বা তন্ত্র ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটে পূর্য্য যমিতি বরুণবীজন্ত চতুঃষষ্টিবারজপেন ললাটস্থ-চন্দ্রাদালিতস্থয়ৱা মাতৃকাবর্ণাঙ্গিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথ্বীবীজং দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং হৃদয়ে বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ততো হংস ইতি মন্ত্ৰেণ জীবং স্ব-বস্থানে সংস্থাপ্য দেবরূপমাত্মনং বিচিন্তয়েৎ।

প্রোক্ত ভূতশুদ্ধির সংস্কৃত অতি কোমল, সহজেই ভাব বুঝিতে পারা যায়, এইজন্ত উহার অনুবাদ দিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। বিশেষতঃ মংগলীত “যোগী গুরু” পুস্তকে এইরূপ ভূতশুদ্ধির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং সকলের করণীয় সহজসাধ্য ভূতশুদ্ধিও লেখা হইয়াছে। কাহারও প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকে সহজসাধ্য ভূতশুদ্ধি দেখিয়া লইবে।

রাজযোগ

(উর্দ্ধরেতার সাধন)

—*—

সাধক প্রথমতঃ কুণ্ডলিনী উত্থাপনের যে কোন ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া তাহাতে পরিপক্ব হইলে পর রাজযোগের প্রণালীতে উর্দ্ধরেতাঃ সাধন করা কর্তব্য। যোগশাস্ত্রেও সেইরূপ উপদেশ উক্ত হইয়াছে। যথা—

পূর্বাভ্যন্তৌ মনোবাতৌ মূলধারনিকুঞ্চনাং ।

পশ্চিমং দণ্ডমার্গন্তু শঙ্খিনী-নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশয়েৎ ॥

গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীহা ভ্রমরকন্দরম্ ।

ততস্ত্ব নাদয়েদ্ বিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ব্রজেৎ ॥

— যোগশাস্ত্র^১

পূর্ব পূর্ব অভ্যাসযোগে মূলধার নিকুঞ্চন করিয়া মন ও প্রাণবায়ুকে পশ্চিম দণ্ডমার্গে স্থিত শঙ্খিনী-নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিবেন। পরে গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ নাভিমূলে ব্রহ্মগ্রন্থি, হৃদয়ে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং ললাটে রুদ্রগ্রন্থি এই গ্রন্থিত্রয় ভেদ করিয়া ভ্রমরকন্দর অর্থাৎ সহস্রারে উপনীত হইয়া, ঐ কমলকর্ণিকা মধ্যে যে শক্তিগুণ আছে, তাহার অভ্যন্তরে তেজোময় বিসর্গাকার যে গুণ আছে, তদুপরি মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের স্থায় তেজোময় বিস্কন্ধ-স্ফটিকসদৃশ স্বৈতবর্ণ যে একটি বিন্দু আছে,* সেই বিন্দুস্থান হইতে নাদ (ওঁ) শ্রবণ করিতে করিতে শূন্যলয়ে গমন করিবেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইবেন।

অথবা মূলসংস্থানমুদ্বাতৈঃ সম্প্রাবোধয়েৎ ।

সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতস্ত্বনিভাকৃতিম্ ॥

সুস্মান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চচক্রাণি ভেদয়েৎ ।

* এই বিন্দুরূপী পরমপুরুষের সবিশেষ বৃত্তান্ত মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। যোগিগণ যোগবলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহাকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলে।

সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ-নিলয়াস্তরে।

বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥

—লিঙ্গেশ্বর তন্ত্র

ততঃ শিবে শশাঙ্কেন উদ্ধৰ্ং নিশ্চলরোচিষি ।

সহস্রদলপদ্মাস্তঃস্থিতে শক্তিং নিয়োজয়েৎ ॥

—যোগশাস্ত্র

—মূলাধারস্থিত বিসতন্তুসদৃশী অতি সূক্ষ্মাকৃতি প্রস্থপ্তা অর্থাৎ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে রং এই বহুবীজ বলে মূলাধারোখিত বহু দ্বারা প্রবোধিত অর্থাৎ জাগরিত করিয়া সূক্ষ্মানালমধ্যে প্রবেশনানন্তর পঞ্চচক্র অর্থাৎ ষাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাথা এই পঞ্চচক্র ভেদপূর্বক গলস্রদল কমলাস্তর্গত শশাঙ্কসদৃশ নিশ্চলকান্তি পরমাত্মা পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিবেন ।

অথ তৎসুধয়া সর্ববাং সবাহ্যভ্যন্তরতনুং ।

প্লাবয়িত্বা ততো যোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

তত উৎপত্ততে তস্মৈ সমাধিনিস্তরঙ্গিনী ।

এবং নিরন্তরাভ্যাসাৎ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥

—যোগশাস্ত্র

তৎপরে স্ত্রীপুরুষের স্তায় শিবশক্তির শৃঙ্গারসম্পূর্ণ বিহার হইতে যে সুধাক্ষরণ হইতেছে, সেই সুধাধারা দ্বারা সর্বত্র প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন । পরে আর কিছুই চিন্তা করিবেন না । তাহা হইলে নিস্তরঙ্গ অর্থাৎ নির্বাত জলাশয়ের স্তায় নিশ্চলা সমাধি উৎপন্ন হইবে । এইরূপ নিরন্তর অভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ।

মহাযোগী মহেশ্বরের বামদেব নামক উত্তর-আর্য্যে (উত্তরদিক্স্থ মুখে) এই রাজযোগ উক্ত হইয়াছে । অধিমাত্র নামক সাধক রাজযোগের অধিকারী । রাজযোগ সর্বযোগের রাজা এবং দ্বৈতভাববর্জিত । যথা—

চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ ।

—শিবসংহিতা ৫, ২

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটাই রাজযোগের এক একটি অঙ্গ । প্রাণায়ামাদি হঠযোগ রাজযোগ-সাধনের সবিশেষ সাহায্য করে, এইজন্য হঠযোগ রাজযোগের একটি সহজ উপায় বলিয়া যোগীগণ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে । যাহারা সাধারণের ত্রায় প্রাণসংরোধরূপ যোগাভ্যাসে অক্ষম, তাঁহারা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজযোগ সাধন করিবেন । কিন্তু ইহাতেও অধিকারিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেই যোগের আশ্রয়ে সাধন করিবেন । ভগবান্ বলিয়াছেন—

যোগাস্ত্রেয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃসয়া ।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়েহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥

নির্বিবল্লানাং জ্ঞানযোগে! স্তাসিনামিহ কর্মসু ।

তেষ্মনির্বল্লচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্ ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিল্লো নাতিসন্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিল্লোত যাবত ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবল্ল জায়তে ॥

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধবঃ ।

ন যাতি স্বর্গনরকৌ যত্নশ্চ সমাচরেৎ ॥

অস্মিন্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মন্তুক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥

—ভাগবত ১১, ২০, ৬-১১

—আমি মহাশয়দিগের শ্রেয়ঃসাধন অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বিধসাধন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এই তিন প্রকার যোগের বিষয় বলিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রেয়ঃসাধনের আর কোনও উপায় কুত্রাপি নাই। ঐ তিনপ্রকার যোগের মধ্যে যাহারা নির্বিলম্ব অর্থাৎ দুঃখদায়ক বোধে ধর্ম ও কর্ম বিষয়ে বিরক্ত, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগই সিদ্ধিপ্রদ। আর কর্ম ও কর্মফল বিষয়ে যাহারা দুঃখবুদ্ধিশূন্য অর্থাৎ কামী, যাহাদিগের সংসারভোগে তৃপ্তি জন্মে নাই তাঁহাদের পক্ষে কর্মযোগই সিদ্ধি প্রদান করে। আর কোনরূপ ভাগ্যোদয় বশতঃ আমার (ঈশ্বরের) প্রসঙ্গে যাহার নিতান্ত শ্রদ্ধা জন্মে এবং কর্ম ও তৎফলাদি বিষয়ে যিনি বিরক্ত বা অত্যাশঙ্ক না হন, ভক্তিযোগই তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। যে পর্য্যন্ত না কর্মাদি বিষয়ে বিরক্তি জন্মে, আমার কথা শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম করিবেন। হে উদ্ধব! স্ব-ধর্মো থাকিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি কোনও ব্যক্তি যজ্ঞাদি সাধন করেন এবং নিষিদ্ধ কর্মসকল না করেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গে অথবা নরকে গমন করেন না। নিষিদ্ধ কর্মত্যাগী স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী শুদ্ধচেতা ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হন বা ভাগ্যবশতঃ মমুক্ষু লাভ করেন।

অতএব যে কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া রাজযোগ সাধন করিতে পারিলেই সাধকের শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে। তবে যাহারা যোগশাস্ত্রানুগত রাজযোগ সাধন করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। এই রাজযোগে সিদ্ধিলাভ হইলে সাধক উদ্ধরেতা ও জরামরণ-বর্জিত হন। যথা—

অভ্যাসাত্মু স্থিরঃ শাস্ত উৰ্দ্ধরেতাশ্চ জায়তে ।

পরমানন্দময়ো যোগী জরামরণবর্জিতঃ ॥

—যোগশাস্ত্র

—এই রাজযোগ অভ্যস্ত হইলে যোগিগণ শাস্ত, উৰ্দ্ধরেতা ও জরামরণবর্জিত এবং পরমানন্দময় হইয়া থাকেন ।

অতএব আমি সাধকগণকে যত্নের সহিত রাজযোগ সাধন করিতে অনুরোধ করি । কেননা—

দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্বং সাধিতোহয়ং মহাঅভিঃ ।

রাজযোগো মনোবায়ুঃ স্থিরং কৃৎ প্রযত্নতঃ ॥

—যোগশাস্ত্র

—দত্তাত্রেয় আদি মহাঅগণ মন ও প্রাণ স্থির করিয়া যত্নের সহিত এই রাজযোগ সাধন করিয়াছিলেন ।

নাদবিন্দুযোগ

(ব্রহ্মচর্য্য-সাধন)

—):*(—

শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার উপায়কে ব্রহ্মচর্য্য বলে । যথা—

বীর্য্য-ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্ ।

—পাতঞ্জলদর্শন

—বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য ।

অতএব সৰ্ববিস্তার মৈথুন বজ্জন করিয়া বীৰ্য্যধারণ কর্তব্য।*

শুকদেবকে অকৃতদার থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনের নানাবিধ উপদেশ দিয়া দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন—

দ্বন্দ্বারামেষু ভূতেষু য একো রমতে মুনিঃ ।

বিদ্ধি প্রজ্ঞানতৃপ্তং তং জ্ঞানতৃপ্তো ন শোচতি ॥

—মহাভারত

—যিনি আপনার চতুর্দিকে দাম্পত্যসুখ-পরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না।

দ্বন্দ্বারামেষু সর্বেষু য একো রমতে বুধঃ ।

পরেষামনুপধ্যায়ন্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিতুঃ ॥

—মহাভারত

—যিনি আপনার চতুর্দিকে দম্পতীদিগকে পরস্পর অনুরক্ত দর্শন করিয়াও আপনি ঈর্ষাশূন্য হৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেব-তারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাস্তু যন্ত

যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ ।

মৎসেবয়া প্রতিলক্সালাভে

বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্ত ॥

* মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” পুস্তকে গুরুধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমাক লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সর্বিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে মৎপ্রণীত “ব্রহ্মচর্য্য সাধন” পুস্তকখানি অবশ্য পাঠ্য।

যোপযাতি শনৈর্ময়া যোষিদেববিনির্মিতা ।

তামীক্ষেতাঅনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥

—ভাগবত, ৩, ৩১, ৩৮-৩৯

—যে ব্যক্তি যোগের পরমপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই রমণীর সাহচর্য্য করিবেন না ; কারণ ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা বলিয়া থাকেন, যিনি আমার (পরমেশ্বরের) সেবা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারী তাঁহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ । দেবনির্মিত প্রমদারূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে ; কিন্তু জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন কূপের ছায়া তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিবেন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তবকে বলিয়াছিলেন—

শ্রীণাং শ্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্ ।

ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিস্তন্তুয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥

ন তথাস্ত্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চাত্ত্যপ্রসঙ্গতঃ ।

যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

—ভাগবত ১১, ১৪, ২২-৩০

—আত্মবান্ ধীর ব্যক্তি শ্রীগণের এবং শ্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া তদন্ত দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া আলস্ত পরিত্যাগ করতঃ সর্বদা আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করিবেন । কারণ শ্রী ও শ্রীসঙ্গী ব্যক্তির সাহচর্য্যে তাঁহার যেরূপ ক্লেশ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অতী কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ।

জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী শ্রীগং শঙ্করাচার্য্য তাঁহার “মণিরত্নমালা” গ্রন্থে প্রমোদরত্নে লিখিয়াছেন—

কিমত্র হেয়ং ?—কনকঞ্চ কাস্তা ।

মুমুক্শু ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগের যোগ্য ?—ধন ও স্ত্রী ।

কা শৃঙ্খলা প্রাণভূতাং হি ?—নারী ।

জীবের দৃশ্যেচ্ছ বন্ধন কি ?—স্ত্রী ।

ত্যাগ্যং সুখং কিং ?—রমণীপ্রসঙ্গঃ ।

কোন্ সুখ সম্যাকরূপে পরিত্যাগের যোগ্য ?—স্ত্রীসন্তোগ ।

দ্বারং কিমাহো নরকস্ত ?—নারী ।

নরকের দ্বার কি ?—নারী ।

সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা ?—স্ত্রী ।

সুরার স্তায় মনুষ্যকে কে উন্মত্ত করে ?—স্ত্রী ।

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোহন্তি কোবা ?

নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতে যঃ ।

এই ভগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে ?—যাঁহাকে পিশাচীকৃপিনী নারী বঞ্চনা করিতে পারে নাই !*

অতএব যিনি ব্রহ্মচর্যা-বৃত্তি সম্যাকরূপে পালন করেন, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ব্রহ্মলোক বা মোক্ষপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয় । স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—

উর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্ত স দেবো ন তু মানুষ্যঃ ।

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র

* এখানে নারীগণকে যেরূপ পুরুষদিগের সাধনের অন্তরাংকুরে বর্ণনা করা হইয়াছে, পুরুষদিগকেও পক্ষান্তরে স্ত্রীদিগের সাধনসম্বন্ধে তদ্রূপ জানিতে হইবে । নতুবা শাস্ত্রকার-গণ যে পুরুষদিগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নারীগণকে যুগাব চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে । কারণ তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীকে গৃহের স্ত্রী, পুংস্বরের সহধর্মিণী এবং শরীরের অর্দ্ধাংশরূপে কখনই বর্ণনা করিতেন না । অধিক কি, আগমনশাস্ত্রে নারীমাত্রকেই দেবী-রূপে দেখিবার উপদেশ আছে । বিশেষতঃ যিনি সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না । তিনি কি স্ত্রী কি পুরুষ সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া জানেন ।

—যিনি ব্রহ্মচর্য্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া করিয়া উর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনি মর্ত্যলোকবাসী হইয়াও মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। তিনিই প্রকৃত দেবতা। কেননা—

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ।

—পাতঞ্জল দর্শন ২, ৩৮

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্য লাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে সোজা কথায়—ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে স্বতঃই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি করিলে সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্যবৃত্তি পালিত হয়। পরম যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ।

সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ১, ৬২

—কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে মৈথুনেচ্ছা পরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

ব্রহ্মচর্য্যপালনের অশ্রু কোন লক্ষণ বা কার্য্য বর্ত্তমান না থাকিলেও যে সকল ব্যক্তি চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা কেবল মাত্র মৈথুনপরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রহ্মচারীরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র স্ত্রীসংবাসকে মৈথুন বলে না, উহা অষ্টাঙ্গ বা অষ্টলক্ষণযুক্ত। যথা—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ।

সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ॥

এতমৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যামনুষ্টেয়ং মুমুক্শুভিঃ ॥

—দক্ষস্মৃতি, ৭, ৩২-৩৩

—কামপ্রবৃত্তি সহকারে রমণীর স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, শুভ কথন, মনে মনে সঙ্কল্প, উদযোগ এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই আটটাকেই পণ্ডিতেরা মৈথুনের অষ্ট অঙ্গরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ বর্জন করাই ব্রহ্মচর্য্য, সুতরাং মুমুক্শু ব্যক্তি চেষ্টা ও যত্নের সহিত এই অষ্টবিধ মৈথুন পরিবর্জন করিবেন।

যাহার এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, “জীবন যায় যাইবে, তথাপি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কখনই ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করিব না, জীবিত থাকিতে কখনই জিতেন্দ্রিয়তা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিব না”, তিনিই ব্রহ্মচর্য্যবৃত্তি পালনে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই জিতেন্দ্রিয়তা-বৃত্তি সহজে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মগতপ্রাণ না হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুগ্ধ, কিন্তু মনের কলুষ কালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা ধর্ম্মের ভাণে, লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভাশায় সংযতেন্দ্রিয়ের ত্রায় কার্য্য করে, কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের প্রবল দাহ। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি হইতে এইরূপ সাধু-মহাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প, উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না, যখন ধর্ম্মরকার্য্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা ক্রোধের বিষয় ব্যতীত সূত্রে বিষয় বোধ হইবে না, তখনই বুঝিতে হইবে প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংঘম হইয়াছে। নতুবা লোকদেখান সাধুতার ভাণ কোন কার্য্যকরী নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

—গীতা ৩, ৬

—যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ।

অতএব মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নারী-সহবাসাসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ব্রহ্মচর্যসাধন হয় না । সোজা কথায়, সর্ব্বতোভাবে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জন করাই ব্রহ্মচর্য্য । যখন স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা মনোমধ্যে একেবারে উদয় হইবে না, তখনই জানিবে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য সাধন হইয়াছে ।

প্রথমে দেখিতে হইবে, পুরুষের রমণী-সম্মিলনের ইচ্ছা এত প্রবল কেন? যেমন রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় না করিয়া কখনই রোগের মূলোচ্ছেদ করা যায় না, তদ্রূপ স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-আকাজ্জার কারণ অবধারণ না করিলে সে আকুল আকাজ্জা রোধ করা যায় না । এই জগতে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে, যদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন ঘটিয়া থাকে । মহাদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্তই এক নিয়মে গাঁথা । সেই আকুল আকর্ষণ-শক্তির বলে মানব কামের অনল-উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া ছুটছুটি করে—নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি আকাজ্জার শতবাছ লইয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্ত প্রধাবিত হয়, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অল্পরক্ত হইয়া পড়ে । এত আকাজ্জা, এত উচ্ছ্বাস বোধ হয় আর কিছুতেই নাই । ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনজন্ত যে নির্মল আনন্দ, প্রকৃতি-অংশ-সম্পূর্ণতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই মিলন-আনন্দের অল্পভূতি স্মরণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে । আর প্রকৃতির যে রস উপভোগ করাইবার বাসনা,

সেই বাসনাতে রমণী পুরুষে আসক্ত হয়। এই সম্মিলনশক্তিই পুরাণের মদন, তাই তাহার অল্প নাম মনসিজ। অর্থাৎ এই সম্মিলন-ইচ্ছা মান-বের মন হইতে জন্মে, তাই মদনের নাম মনসিজ। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করা যাউক।

সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষ-মূর্তিহীন কেবল এক জ্যোতিমাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দু-রূপে প্রকাশমান হন। নাদ ও বিন্দু সগুণ শিব-শক্তি (যথা—“বিন্দুঃ শিবাত্মকো শক্তির্নাদ”) ইত্যাদি। বিন্দু পরম শিব আর পরা প্রকৃতি আত্মশক্তিই নাদরূপ। এই নাদ-বিন্দু-যোগেই সৃষ্টিবিস্তার হইয়াছে। যথা—

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।

স্বপ্রভুতানি জায়ন্তে স্ব-শক্ত্যা জড়রূপয়া ॥

—শিবসংহিতা

—বিন্দুরূপ শিব ও রজোরূপা শক্তি, উভয়ের মিলন হইতে জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বারা জীবের উৎপত্তি হয়।

এইজন্ত রজঃকে মাতৃশক্তি ও বিন্দুকে পিতৃশক্তি বলে। এই মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির সংযোগে জীবপ্রবাহ অব্যাহত রহিয়াছে। এই সম্মিলন দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কাঁধ্য সম্পন্ন হইতেছে।

এই মাতৃ-পিতৃ-শক্তিই জীবের জীৱ ও পুরুষত্ব। ইহা দ্বারাই জীৱদেহ পুরুষদেহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। সংসারে যত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমস্তই জীৱ ও পুরুষত্ব। এই দুইটী শক্তিই পরস্পরের ভাবাভিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া নানাস্থানে নানাভাবে বিকশিত হয় এবং তদ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি

ও লয়কার্য সম্পন্ন করে। আমি কিন্তু প্রাণিজগতের স্ত্রী ও পুরুষের কথা আলোচনা করিব।

যে স্ত্রী ও পুরুষের কথা বলা হইল, তাহারা আপনার অন্তিহর রক্ষা ও পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বদাই পরস্পরের সম্মিলন চেষ্টা করিতেছে। তদ্বারা উভয়েরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই মানব-মানবীকে একীভূত করে। লৌহখণ্ডে পরিষ্কৃত বিরুদ্ধ চুম্বকশক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সংমিলনের ইচ্ছায় আলষিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া সম্মিলিত হয়, স্ত্রী-পুরুষে উদ্বেলিত স্ত্রী এবং পুরুষ শক্তিও সেইরূপ নিজ নিজের আশ্রিত স্বী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্র হয়; তদ্বারা আনুভবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনোবয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বেদে স্বামী হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক; স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্ব-প্রকৃতি; পুরুষ সম্বাস, স্ত্রী শিক্ষা, অভীষ্টদেবতা, জন্ম-সংসার-মৃত্যু-কারিণী; পুরুষ জ্ঞান, স্ত্রী প্রেম; পিতৃ অংশ উদাসীন—কেবল জীবনের উন্মেষক, আর মাতৃ-অংশ দেহ সৃষ্টিকারক—কর্ষফল-ভোগ-প্রবর্তক। স্ত্রীশক্তি হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি লইয়া মানুষ সংসারী হয়, সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্তন করে, আবার স্ত্রীশক্তিতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

স্ত্রী-পুরুষের সংমিলনের দুইটি উদ্দেশ্য দেখিতে পওয়া যায়, এক সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয় আত্মসম্পূর্তি। মানুষ সুখ চায়—কেবল মানুষই বা বলি কেন, জগতের জীবমাত্রই সুখ চায়। সুখপ্রাপ্তির অন্ততম নাম আত্মসম্পূর্তি। স্ত্রী পুরুষের সংমিলনজনিত ঐন্দ্রিয়িক সুখে সে পূর্ণ সুখ নাই। সে সুখ ত অন্তঃকরণস্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে, ক্রিয়াবিশেষ অব-

লবন করিয়া ঐ দুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পূর্তি লাভ হইয়া থাকে, তখন মানুষ পূর্ণ হয়। পূর্ণ হইলে জগতের যে প্রধান আসক্তি নর-নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ঘৃতে আয়ু ও বল বৃদ্ধি করে, আবার অস্বাভাবিক ভোজনে উদরের পীড়া জন্মে ; তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন-ক্রিয়াও জ্ঞানের সহিত সংসাধিত না হইলে আত্মসম্পূর্তি দূরের কথা—আত্মহত্যা হইয়া থাকে। তবে যে কোনরূপে স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন করিয়া লইতে পারিলে আর ঐ মিলনেচ্ছা আসক্তিতে পরিণত হয় না।

স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে আকুল আশ্রয়ণ, যে উন্মাদ কামনা, তাহা কেন হয়, বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। কীট-পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই বাহার প্রবলাকর্ষণে আকর্ষিত, যে মাতৃশক্তি ও পিতৃ-শক্তির মিলন আশায় উন্মত্ত, তাহা কি মনে করিলেই পরিত্যাগ করা যায় ? বাহার আত্মসম্পূর্তি লাভ না করিয়া নারী পরিত্যাগ করে, তাহাদের পতন অনিবার্য ; দিন কতক পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আবার আসক্তি জন্মে। বিশ্বামিত্র ঋষির তপশ্চায় মজ্জাগত হইয়া প্রাণটি মাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, সমস্ত বৃত্তিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন অন্তত মুহূর্তে মেনকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি-গুলি জাগিয়া উঠিল—ঋষির পতন হইল। তাই অধুনাতন কোন কবি বলিয়াছেন—

বিশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতয়ো যে চাম্পূর্ণাশনাঃ
তেহপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টে ব মোহং গতাঃ ।
শাল্যম্নং সযুতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্ ॥

—বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি যে সকল মহর্ষিগণ জল ও পত্র খাইয়া জীবনধারণ করিতেন, তাঁহারাও যখন স্ত্রীর মুখপদ্ম দর্শন করিয়া আনন্দে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন ঘৃতসংযুক্ত শালি-অন্ন এবং দধি-দুগ্ধ ভোজন করিয়া অল্প মানবগণ যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে পারিত, তবে পঙ্গুও সাগরলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত।

কথাটা আধুনিক হইলেও ভাবিবার বিষয় বটে। বাস্তবিক স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছা বিধিকৃত, জীবের ইচ্ছাধীন নহে। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে সাম-রস্ত-সমুত্ত আনন্দ আত্মা সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই মিলনানন্দ উপভোগের জন্ত জীব নিরন্তর ব্যাকুল। তাই রমণী দেখিলে পুরুষ পূর্ব-অনুভূতি স্মরণ করিয়া দানবের দীপ্ত চাহনিতে চাহিয়া থাকে, পতঙ্গের ত্রায় রমণীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। মাতৃশক্তির বিকাশে পিতৃশক্তির এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—এই উন্মাদ কামনা। বালিকাতে মাতৃশক্তির বিকাশ হয় নাই, বৃদ্ধার ঐ শক্তি অস্তহিত হইয়াছে, তাই বালিকা বা বৃদ্ধা পিতৃশক্তি আকর্ষণে সমর্থ নহে। যুবতীতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ, তাই পেচকী-সদৃশী যুবতীও পুরুষের চক্ষে অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন কামিনীর জন্ত মানুষ কেন পাগল হয়, কেন উন্মত্ত হয়, বুঝিয়াছ ?—একবিন্দু পদার্থের ধারণাই তাহার কারণ, ঐ রজোবিন্দুর মিলনেচ্ছাই তাহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু মানুষ যে সাধনা করিতে যায়, তাহা জানে না বলিয়াই বিন্দু-পতন হয়। তখন পুরুষ আর নারীর বদন নিরীক্ষণ করিতে চায় না। ক্ষণপূর্বে যে রমণীতে সুধাংশু-সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল, তাহা এখন রক্ত-ক্লেদ-পরিপূর্ণ মাংসপিণ্ড বোধ হয়। ক্ষণপূর্বে যাহার নিশ্বাস সুরভি পবন বলিয়া বোধ হইত, তাহা এখন মরুভূমির তপ্তশ্বাস বলিয়া অনুভব হয়। যে মানুষ মুহূর্তপূর্বে রমণীকে সুখের খনি মনে করিয়াছে, এখন সে আর তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছুক নহে। মুহূর্তে কেন এমন বিষম

বিপ্লব, কেন এমন ঘোর পরিবর্তন ? যে উদ্দেশ্যে বিন্দু আসিয়াছিল, যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তোমার অনভিজ্ঞতায় মাতৃশক্তির সহিত মিলন হয় নাই, তাই সেই মিলনানন্দের কণিকা উপলব্ধি করাইয়া অভিমানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। আবার যখন সে শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার রমণীতে অমৃতভ্রম জন্মিয়া থাকে। আবার পিতৃশক্তির ক্ষয় হইলেই বাসনা নিবিয়া যায়।

ভারতীয় আর্ধ্য-ঋষিগণ যোগবলে এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া ছলিত-কণ্ঠ জীবকে অমৃতধারায় স্নিগ্ধ করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন, রমণীর আসক্ত-স্পৃহা পরিত্যাগ করিবার শক্তি কাহারও নাই, তাই রমণীকে জননীত্ব পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।* আর যোগিগণ নাদ-বিন্দু-সংযোগের প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃতির অনগবাহুর হাত এড়াইবার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি রমণী মূর্তি বা মাতৃশক্তিরূপে সর্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বাধিয়া রাখে। যদি সেই শক্তিকে সাধনা দ্বারা বশ করিয়া তাহাতে আত্মসংশ্লিষ্টতা করিয়া লওয়া যায়, যদি রজো-বিন্দুর বা শিব-পার্বতীর মিলন সংঘটন করিতে পারা যায়, তবে তাহার আর আকাজ্জ্বল্য থাকে না ; তাহার আকর্ষণে জীব নরকের চাকারের প্রতি ছুটিয়া যায়, সেই আকাজ্জ্বল্য আশ্রয় নিবিয়া যায়, বিন্দু রক্ষা হয় ; আর ঐ মিলনে ক্ষণকালের জন্ত যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ স্থায়ীভাবে সাধকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। কামনার আশ্রয় নিবিয়া গেলেই সাধকের স্বতঃই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ

* তত্ত্ব শাস্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় রমণীত্ব জননীত্ব পরিণত হয়। তাহার সাধনপ্রণালী “তাস্ত্রিক গুরু” পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

পাইয়া থাকে। ইহা পূর্ণতম ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা একটা ব্রহ্মজ্ঞানীর অনন্ত সাধনা, ইহা পিতৃমাতৃশক্তির সংযোজনা বা হরগৌরীর পূর্ণমিলন—আত্মায় আত্মায় মিশামিশি, বিদ্যাতে বিদ্যাতে জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যায়, ইহাও সেই প্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। দুই শক্তি এক হইয়া আত্মসম্পূর্তি লাভ করে, অপূর্ণ মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তবে এ রসে রসিক না হইলে এ তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল বাহিরে দৃষ্টিতে তাহা অনুভব হইবার নহে। যাহারা যোগবলে, সাধনপ্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন।

রজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও শিব বা প্রকৃতি ও পুরুষ ; এই উভয়ের মিলনে জীবের সৃষ্টি। কিন্তু যোগী যদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণতা-সংসিদ্ধি বা আত্মসম্পূর্তি ঘটিয়া থাকে। সদাশিব বলিয়াছেন—

অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।

যোগিনাং সাধনাবতাং ভবেদ্বিব্যাং বপুস্তদা ॥

—শিবসংহিতা

—আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তি ; সাধনবান যোগী এই জ্ঞানে যখন উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয়।

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।

উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ ॥

—শিবসংহিতা

—বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্য্যময়। অতএব যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা যোগীর আত্মশরীরে উভয়ের মিলন করা কর্তব্য।

সেই রজোবিন্দুরূপী প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিলন করার নাম নাদ বিন্দু-যোগ। তাহার ক্রম এইরূপ যথা—

মণিপুর-পদ্মের কর্ণিকাত্তরে বিশুদ্ধ তাম্রবর্ণ রজঃ আছে পুরুষযোগে কুণ্ডলিনীশক্তির সাহায্যে ঐ রজঃ উত্তোলনপূর্বক সহস্রদল-কমলকর্ণিকা মধ্যে শুদ্ধ-স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ এবং কোটিন্দুর্ঘ্যের স্থায় তোজোময় যে বিন্দু আছে, তাহার সহিত সংমিলন করিবে।

পূর্বোন্নিখিত অভ্যাস-যোগেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকেই নাদবিন্দু যোগ বলে। এই সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজয় ও আধ্যাত্মিক মরণের ভয় নিবারিত হয়। ইহা যোগীর সূক্ষ্ম সাধনা।

এই প্রণালী ব্যতীত শাস্ত্রে রসতত্ত্ব-সাধনার বা নাদ-বিন্দু-যোগের স্থূল উপায় বর্ণিত আছে। তাহা বাহ্য সাধনা। নারীর সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হয়। স্ত্রী পুষ্পিত হইলে তিন দিন এই ক্রিয়া অভ্যাসের উপযুক্ত সময়। ঋতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশ-কাল। উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ববিধ পশুতে কেবল ঋতুকালে মাতৃশক্তির বিকাশ কিন্তু মানবীতে সর্বদাই রসের বিকাশ স্তত্রাং এখানে মায়ের সর্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু” (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)। সর্বদা বিকাশ থাকিলেও ঋতুকালে কেবল উহা অধিক পরিপুষ্ট, অধিক বিকশিত, আর অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বিকাশ। তাই ঋতুর প্রথম তিন দিনই সাধনার উপযুক্ত কাল। ঐ সময়ে সাধক অমরোলী-মুদ্রাযোগে ঘোনিকূহর হইতে লিঙ্গনাগ দ্বারা রজঃ আকর্ষণপূর্বক উত্তোলন করিয়া সহস্রারে বিন্দুর সহিত সংমিলিত করিবেন। রজঃশক্তির সাহায্যে বিন্দু

স্থিরভাবে ধারণ করে। যেমন বড় তরল—বড় চঞ্চল পারদকে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধকের প্রয়োজন, তদ্রূপ বিন্দুধারণের জন্য রজঃশক্তির আবশ্যক ; বিন্দু ও রজঃ একত্র করিলে উহা ধারণ করা যায়। সেই আকাঙ্ক্ষার পদার্থ—চিরবিরহের অমূল্য নিধি প্রাণে আসিয়া সমুপস্থিত হৃদয় সূক্ষীভূত করিয়া থাকে। নতুবা শত চেষ্টাতেও কেহ বিন্দুধারণে সমর্থ হয় না। কারণ স্ত্রীলোক স্মরণমাত্রে বিন্দু চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে ; সাধকের অজ্ঞাতে—অজানিত ভাবে কখন বাহিরে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কি ? তাই মাতৃশক্তির সংযোজনা দ্বারা পিতৃশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই পুস্তকে তাহা খুলিয়া বলা যায় না। এইজন্য শাস্ত্র হইতে মূলমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়ো যোন্তা যত্নেন বিধিবৎ সুধী ।

আকুণ্ড্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবশেয়েৎ ॥

স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ ।

দৈবাচ্চলতি চেদুর্দ্ধে নিরোধ্য যোনিমুদ্রয়া ॥

বামভাগেহপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ ।

ক্ষণমাত্রং যোনিতোহয়ং পুমাংশ্চালনমাচরেৎ ॥

গুরুপদেশতো যোগী হৃদ্বারেণ চ যোনিতঃ ।

অপানবায়ুমাণ্ডুৰ্য্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ ॥

—শিবসংহিতা

এস্থলে ইহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা ও রসতত্ত্বের অন্তান্ত গূঢ় কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। কেননা রসতত্ত্বের সাধন-প্রণালী গুহ্য হইতে গুহ্যতম, তাহা সাধারণে প্রকাশ করা অন্তায়। বিশেষতঃ এই সাধনার বিষয় সাধারণের অশ্রীল বিবেচিত হইতে পারে ; হাল-ফ্যাসনের পাশ্চাত্য-শিক্ষা-

দৃষ্ট সুসভ্য মহাশয়গণ হয়ত কুরুচি-জ্ঞানে পুস্তকখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরল-স্বচ্ছল নাসিকাটী কুণ্ঠিত করিয়া বসিবেন। বিষম কাল পড়িয়াছে বলিয়াই ভয় হয়। এখন “উরু” শব্দ উচ্চারণ করিয়া লজ্জায় রসনা দংশন করিতে হয় ; অথচ পিতামাতার সমক্ষে স্বেতীর স্নেহগোল ফুল গোলাপীগণ্ডে অধর-সংযোগ সুরচিসম্মত, পীনস্তনদ্বয় অর্দ্ধ-অনাবৃত রাখিয়া পুরুষের হস্ত ধরিয়া রমণীর নৃত্য সুসভ্য-জনামোহনিত। সভ্যতার বাল্যই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে ! বাহা মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহার শিক্ষা বা তাহার প্রচার সভ্যতাবিরুদ্ধ। পূর্বে সকলেই গুরুগৃহে নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে রতিশাস্ত্র পাঠ করিত, এখন উক্ত শাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায়, তাই মানুষ এখন পশুর অধম ; কিছুই জ্ঞাত নহে, অথচ পশুর ত্রায় নারীতে আসক্ত। তাই তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ পাশব প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দেশে পাপশ্রোত বৃদ্ধি করিতেছে। বিদেশী বিধর্মী রাজার কল্যাণে মানুষের মহামঙ্গলপ্রদ শাস্ত্রাদি প্রকাশের উপায় নাই।* কাজেই আমাকে এখানে নিরস্ত হইতে হইল। প্রকৃত সাধক আমার নিকট আসিলে চুক্তি সাহায্যে কিরূপে উক্ত ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয়, তাহার মৌখিক উপদেশ দিতে পারি।

একটী ষাঙ্গে উপায় দ্বারা অভ্যাসের সাহায্য হইতে পারে। বেগে মূত্র-নিঃসরণ কালে, গৃহদেশ আকুণ্ঠিত করিয়া পুরক ঘোণে বেগরোধ করিয়া মূত্রধারা পুনরায় শরীরভাস্ত্রে অকর্ষণ করিবেন। অবশ্য একদিন তাহা সম্পন্ন হইবার নহে। সমস্ত শিক্ষাই ক্রমাভ্যাসের ফল। অতএব বিশেষ তাড়াতাড়ি করিলে ইহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটে না। প্রোক্ত অভ্যাসে পার-

* কলিকাতার জনৈক পণ্ডিত কামশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া লালবাজারের পুলিশকোটে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দর্শী হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ মূল পাঠ করিয়াও কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। কিন্তু সাবধান!—আত্মসম্পূর্ণি করিতে গিয়া যেন আত্মহত্যা করিবেন না। কারণ ব্রহ্মগতপ্রাণ প্রকৃত নিষ্কামী সাধক ভিন্ন অন্তে এই তত্ত্বের অধিকারী নহে।

বিন্দুং করোতি সর্ববৈবাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতম্ ।

সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্ ॥

অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ ।

—শিবসংহিতা

জরামরণশীল বিমূঢ় সংসারিণের বিন্দুই সুখদুঃখের কারণ, অতএব যোগিগণের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ এই যোগই শুভকর—তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসক্তির আশ্বিন নিবিয়া যায়—জীব বাহার আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করে, তাহার জালা কমিয়া যায়, জীব তখন জীবমুক্ত হয়।*

ভগবান সদাশিব বলিয়াছেন—

সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।

যস্য প্রসাদান্নহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ ॥

—শিবসংহিতা

—যখন বিন্দুধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধ হয়? বাহার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার (শিবের) এতাদৃশ মহিমা হইয়াছে।

* এই প্রণালী বাতীত বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহার নিগূঢ় সাধন বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্রহ্মগতপ্রাণ প্রেমিক সাধক বাতীত অন্তের তাহাতে অধিকার নাই। মৎপ্রণীত “প্রেমিক-গুরু” গ্রন্থে “শূদ্ধার সাধন” “রসতত্ত্ব ও সাধানুসাধন” প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের গুহ সাধনপ্রণালী বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

অতএব পাঠক ! ইহা উপভাসকারের কল্পন-সম্মত প্রেমকাহিনী মনে করিবেন না । অনেকে “পুল্লঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ” এই বাক্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া মনে করেন, পুল্ল না হইলে মানবের মুক্তি হয় না । অবশ্য কোন মহৎ কারণ ব্যতিরেকে সামর্থ্যসত্ত্বে বিবাহদ্বারা প্রজাসৃষ্টি না করিলে ভগবানের আদেশ অমান্য করা হয় । কিন্তু যে ভাগ্যবান যুবা পার্থিব বিবাহের পূর্বেই প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তিনি যদি তুচ্ছ পার্থিব প্রণয় উপেক্ষা করিয়া চিরজীবন অবিবাহিত থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই । তবে শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না । মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মচারিগণকে নরকের ভয় দেখান দূরে থাকুক, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন । নারদ, শুকদেবাদি বিবাহ না করিয়াও ত্রিলোক-পূজিত হইয়াছেন । মনু বলিয়াছেন—

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্ ।

দিব্যাং গতানি বিপ্রাণামকৃৎস্বা কুলসন্ততিম্ ॥

—মনুসংহিতা ৫, ১৫৯

—সহস্র সহস্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সম্মান উৎপাদন না করিয়া ব্রহ্মচর্যা দ্বারা দিব্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

ভগবান্ চৈতন্তদেবও শিষ্যগণকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবার জ্ঞাত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । যথা—

অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিনায় দিল ।

বিবাহ না করিছ বলি নিষেধ করিল ॥

মহাত্মা ঈশা শিষ্যগণকে বিবাহসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন।* ঘাহা হউক অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত অশ্রু গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে এবং ঋতুকাল ব্যতীত অশ্রু সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে ব্রহ্মচারীরূপে গণ্য হইতে পারেন। যথা—

ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ ।

—মহাভারত

——)* (——

অজপা-গায়ত্রী সাধন

——):*(——

বর্ত্তমান সনয়ে আমাদের দেশের লোকের যে অবস্থা, তাহাতে যোগাভ্যাস অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে সন্দেহ নাই, সেই নিমিত্ত তাঁহাদের জন্য অজপা-গায়ত্রী সাধন লিখিত হইল। জপের মধ্যে অজপা-জপ শ্রেষ্ঠ সাধনা। সাধক লিখিত কৌশল অবলম্বন করিয়া এই স্বত-উথিত অশ্রুত-পূর্ব্ব আলোক-সামান্য “হংস”-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। অজপা-জপ অর্থাৎ হংসমন্ত্র জপ করিতে সাধকের সোহং অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সূত্ররাং যোগসাধন অপেক্ষা অজপা-গায়ত্রী জপ কোন অংশে নূন্য নহে। যাহাদের সময় অল্প এবং যোগসাধন কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাহারা অজপা-গায়ত্রী সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

* Holy Bible, St. Matthew. XIX. 10, 11 12 দেখ।

মূলাধারস্থ পদ্ম ও স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অধোমুখে থাকাতে চিত্রাণী-নাড়ী-মধ্য-স্থিত ব্রহ্মনাড়ীর মুখও অধোভাগে আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট সার্ক ত্রিবল্লভ-কৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি একমুখ ঐ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞার বোধপূর্বক নিদ্রা যাইতেছেন; অত্মমুখ দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, এই মুখ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে। তাহাই জীবের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাসবায়ুর নির্গমন কালে হংকার ও গ্রহণকালে সংকার উচ্চারিত হয়। “সোহং-হং-পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা।” হংস-বিপরীত “সোহং” জীব সর্বদা জপ করিতেছে। এই হংস-শব্দকেই অজপা-গায়ত্রী বলে।

একবিংশতিসহস্রষট্শতাধিকমীশ্বরী।

জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্ ॥

বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মদ্বিগঃ।

অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃত্তনী ॥

যতবার শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, ততবার “হংস” পরম মন্ত্র অজপা-জপ হয়, এবং প্রত্যেক মনুষ্যের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ। এই অজপা-গায়ত্রী দ্বারা জীবের আত্মসম্পূর্তি লাভ হয়। “হংসঃ”—“হং” ভিতর হইতে সত্ত্বের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ্টতা সংসাধিত করিয়া দিতেছে; আর “সঃ” বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভিতরে টানিয়া লইয়া সতের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেছে। “হং” শিব বা পুরুষ—“সঃ” শক্তি বা প্রকৃতি। হংস শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন—পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, সূতরাং আত্মসম্পূর্তি।

এই হংসই জীবের জীবাত্মা। মূলাধার হইতে হংস-শব্দ উৎখিত হইয়া জীবাধার অনাহত-কমলে ধ্বনিত হয়। বিনা আঘাতে ধ্বনিত হয় বলিয়া

এই পদ্মের অনাহত নাম হইয়াছে। বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অনাহত হইতে “হংস” নাসিকা দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে। অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উথিত হইতেছে। হংসবীজ মনুষ্যদেহের জীবাশ্ম। এই হংসধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংসের বীপরীত “সোহং” সাধকের সাধনা। অনাহত-পদ্মে জীবাশ্ম অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথবা ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। মানবের তমসাক্ষয় বিষয়-বিমুক্ত মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সঙ্গুর রূপায় ইহা জানিতে পারিলে আর মালা-ঝোলা লইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না।

এই অজপা-জপ মোক্ষদায়ক। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিশা অর্ধরাত্র সময়ে অজপা-গায়ত্রী সাধন করিতে হয়। তাহার নিয়ম এইরূপ—

সাধক আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যান করতঃ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে অনাহত-পদ্মে বাণলিঙ্গ শিবের মস্তকে নির্ঝাঁত নিকম্প দীপকলিকাকার হংসবীজ-প্রতিপাত্ত তেজোময় জীবাশ্মকে মানসনেত্রে দর্শন করিয়া হংসধ্যান করিবেন। ধ্যান—

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিত্রপঙ্কপং তিমিবাস্তকারম্।

পশ্চামি তং সর্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্॥

অনন্তর অজপা জপের অজ্ঞাসাদি করিতে হয়।

বড়াজ্ঞাস—ওঁ হংসঃ সূর্যাস্তনে তেজোবতৌ শক্তয়ে স্বদয়ায় স্বাহা। ওঁ হংসীঃ সোমাত্মনে শ্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা। ওঁ হংসঃ নিরঞ্জনাত্মনে অবিষ্টাশক্তয়ে শিখায়ৈ স্বাহা। ওঁ হংসৈঃ নিরাভাসাত্মনে মহাশক্তয়ে কবচায় স্বাহা। ওঁ হংসৌঃ অনন্তাত্মনে ঈশ্বরশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বোঁষট্। ওঁ হংসঃ অনন্তাত্মনে শক্তয়ে অন্তায় ফট্।

ঋগ্বেদাদিত্যাস—অন্ত অজপা-গায়ত্রীমন্ত্রস্ত হংস ঋষিঃ অবান্তগায়ত্রীচ্ছলঃ পরমহংসো দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ সোহং কীলকং পরমাত্মন-শ্রীতয়ে উচ্ছ্রাসনিঃশ্বা-সাত্যাং যট্শত্র্যিকৈকবিশ্ভিসহস্র-জপাজপসমর্পণেন মোক্ষ-প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি হংসঋষয়ে নমঃ। মুখে অবান্তগায়ত্রীচ্ছলসে নমঃ। হৃদি পরমহংসায় দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ সঃ শক্তয়ে নমঃ। সর্বাক্ষে সোহং কীলকায় নমঃ।

অনন্তর সহস্রারে গুরুধ্যান, হৃদয়ে হংসধ্যান এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া পরে তাঁহাদের তেজোময় চিন্তা করিবেন। অতঃপর ঐ তিন তেজের একতা করিয়া ঐ তেজঃপ্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবনা করতঃ অনাহত-পদ্মে জীবাশ্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একশত আটবার বা তদধিক যথাসাধ্য সোহং মন্ত্র জপ করিবেন। জপের নিয়ম— “সঃ” শব্দ (উচ্চারণ সময়ে সো) মনে মনে উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসা-পুটে শ্বাস আকর্ষণ করিবেন। সেই সময়ে চিন্তা করিবেন, নাসাপুট দিয়া ঐ আকৃষ্ট বায়ু নিম্নে নামিয়া এবং কুণ্ডলিনীর মুখ হইতে শ্বাস বহির্গত হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া, উভয় বায়ু একত্রে অনাহত-পদ্মস্থিত জীবাধার বায়ুসঙ্গে (যং) আঘাত করিতেছে। তৎপরে “হং” শব্দ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিবেন। এই সময়ে উভয় বায়ু উভয় দিকে চলিয়া যাইতেছে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। উভয় বায়ু একত্র সম্মিলনকালে স্বতঃই সোহং উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ উভয় বায়ু উভয় দিক হইতে আসিয়া বায়ুসঙ্গে (প্রবেশকালে) সো—হং (নির্গম-কালে) ধ্বনিত হইয়া থাকে। আর ইহার বিপরীতক্রমে জপ করিলেই হংস জপ হইয়া থাকে।* এইরূপে জপ করিতে করিতে যখন স্বত-উথিত অজপা-গায়ত্রী শ্রুতিগোচর হইবে, তখন একমনে ঐ নাদধ্বনি শুনিতে শুনিতে সাধকের সোহং (আমিই ব্রহ্ম)-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

উপরোক্তরূপে যথাসাধ্য জপ করিয়া, পরে জপসমর্পণ করিবে। বিধি পূর্বক জপসমর্পণ না করিলে সাধকের জপজনিত তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অজপা জপসমর্পণ—মূলাধারমণ্ডপে স্বর্ণবর্ণচতুর্দলপদ্মে দ্রুতসৌবর্ণবর্ণ-বাদি-সান্তচতুর্বর্ণাঙ্ঘ্রিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাথায় যটশতসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। স্বাধিষ্ঠানমণ্ডলে বিক্রমনিভে বিদ্বাৎ-পুঙ্খ-প্রভাবে বাদিলাস্তব্ধবর্ণা-

* যাহারা এইরূপ জপ করিতে অক্ষম, তাঁহারা সাধারণ জপের স্থায় হংসঃ সোহং মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবেন।

স্থিতে ষড়-দলপায়ে সাবিত্রীসহিতায় ব্রহ্মণে অজপামন্ত্রং ষট্‌সহস্রমহং সমর্পয়ামি নমঃ। মণিপুরমণ্ডপে সুনীলপ্রভে মহানীলপ্রভ-ডাদিকাস্তদশবর্ণবিভূষিতে দশদলপায়ে লক্ষ্মী-সহিতায় বিষ্ণবে ষট্‌সহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। অনাহতমণ্ডপে তরুণরবিনিভে মহাবহ্নিকর্ণিকাভ-কাদিঠাস্তদ্বাদশদলপায়ে গৌরীসহিতায় শিবায় ষট্‌সহস্রমজপাজপ-মহং সমর্পয়ামি নমঃ। বিশুদ্ধমণ্ডপে ধূমবর্ণ-রক্তবর্ণাকারাদিঅঃকারাস্ত-ষোড়শম্বর-স্থিতে ষোড়শদলপায়ে প্রাণশক্তিসহিতায় জীবায়নে সহস্রসংখ্যামজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। আজ্ঞামণ্ডপে বিদ্যাং-পুঞ্জনিভে শুভ্র-হক্ষবর্ণস্থিতে দ্বিদলপায়ে মায়াসহিতপরমা-ৎমনে একসহস্রং অজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। ব্রহ্মরক্ষ্মমণ্ডপে কপূরাভে নানা-বর্ণেজ্জলদলবিভূষিতে নানাবর্ণবর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে নাদবিন্দু পরিস্থিত-ব্রহ্মরূপ-সশক্তিক-গুরবে একসহস্রসংখ্যামজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

অনন্তর, “ষট্‌শতাধিকৈকবিশ্ৰুতিসহস্রজপেন পরদেবতাকপ ত্রীপরমে-শ্বরঃ প্রীয়তাম্” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক মানসিক সঙ্কল্প করিয়া পরদিনের জন্ম পুনরায় হংসের ধ্যান করিতে হয়। সে ধ্যান এইরূপ—

আরাধয়ামি মণিসন্নিভমায়ালিঙ্গং মায়াপুরী-সদয়পকজসন্নিবিষ্টম্।

প্রজ্ঞানদীপিমলচিত্তজলাবগাহং নিতাং সমাধিকুহুমৈরপুনর্ভবায় ॥

অজপা-গায়ত্রী দ্বিবিধা—ব্যক্তা ও গুপ্তা। উপরোক্ত প্রকারে জপের নাম ব্যক্তা। আর ভ্রামরী-কুম্ভক-যোগে নিশ্বাস বোধকরতঃ অন্তরে যে জপ করা যায়, তাহাই গুপ্তা।* বাহা গুপ্তা, তাহা অতি গুপ্ত, স্মৃতাং গুপ্ত রাখাই ভাল। বাহা হউক, লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রত্যহ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে অচিরেই সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ ও অপার্থিব পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

অজপা-গায়ত্রী সিদ্ধি করিয়া তাহার সহিত গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র অথবা অগ্র যে কোন মন্ত্র জপ করিলে তাহাও অচিরে চৈতন্য হয় এবং সাধকের মন্ত্র-সিদ্ধি হইয়া থাকে। ত্রাসাদি না করিয়াও সাধক দিবারাত্র সংসারের কাজ করিতে করিতেও হংসধানে সোহং জ্ঞানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন।†

* এই প্রণালী মৎপ্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাদসাধন-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

† মৎপ্রণীত “তান্ত্রিক গুরু” গ্রন্থে অজপার সহিত ইষ্টমন্ত্র জপের প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

জীবাশ্মার দেহত্যাগের পূর্বমূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই অজ্ঞাপা পরমমগ্ন জপ হইয়া থাকে। অতএব দেহত্যাগের সময় জানিয়া শেষ “হং”-এর সহিত দেহত্যাগ করিতে পারিলে শিবরূপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মানন্দ-রস সাধন

—):*(—

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ে যত প্রকার সাধন-ভজনের উপায় প্রচলিত আছে, সর্ববিধ প্রণালীর উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান লাভ করা। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা একত্র করা যায়, ক্রম-সঙ্কোচ প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত চিত্তবৃত্তির অগ্র-স্থিত যে কোন বস্তু তাহার প্রকাশ হইবে। বিস্তৃত, তরল বা বিরলা-বয়ব সূর্য্যাকিরণ—যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না, প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়; কিন্তু কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্য্যালোকসমূহের পুঞ্জনস্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলয়াগ্নিব জ্বালা দাহিকাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আত্ম-পাথরের নিম্নে তুলা অথবা শুষ্ক তৃণ রাখিলে ঐ তুলা বা তৃণে আগুন ধরিয়া যায়। আবার সময় সময় আগুন ধরিতে বিলম্ব হয়, কারণ উহার

Focus (ফোকাস) ঠিক হয় নাই বলিয়া আগুন ধরে না। ঐরূপ হইলে পাথরখানিকে অগ্নে অগ্নে হয় উপরের দিকে না হয় নিম্নের দিকে লইবে, তারপরে যখন ঐ পাথরের Focus ঠিক হইবে, তখনই নিম্নের তুলা বা তুণে আগুন ধরিয়া যাইবে। পাথরের কোন শক্তিতে বা সূর্য্যাকিরণের কোন ক্ষমতায় সহসা আগুন হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সহস্রমুখ নিরলাবয়ব সূর্য্যাকিরণ আতসপাথরের শক্তিতে এক-কেন্দ্রক হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটী অগ্নিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং কেন্দ্রস্থানস্থিত বাহুবস্তুমাঝেই দগ্ধ হইয়া যায়। তেমনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী চিত্তবৃত্তিকে এককেন্দ্রক করিতে পারিলেই সমস্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। আর্ঘ্য ঋষিগণ আতসপাথরের দ্বারা সূর্য্যাকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্বারা তুণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া সর্বব্যাপী চিত্ত-বৃত্তিকে এক কেন্দ্র করিয়া, তদ্বারা যোগের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ব্যবহিত-বিজ্ঞান ও অতীতানুগত-বিজ্ঞান আবিষ্কারপূর্ব্বক প্রকৃষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

যথাহর্করশ্মিসংযোগাদর্ককাস্তো হুতাশনম্।

আবিঃকরোতি তুলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনিঃ ॥

—সূর্য্যরশ্মি-সংযোগে সূর্য্যকাস্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সর্বজ্ঞত্ব শিক্ষা করিয়াছেন।*

* আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এটি সকল মহৎ কীর্ত্তি ও অদ্ভুত আবিষ্কার আজকাল অনেকেই জ্ঞাত নহে। পাশ্চাত্য বাজিগণ বুড়ির লকে বিদ্রোহের আবেশ দেখিয়া তাড়িত-বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন, রজনস্থালীর মুখের শরাব বাষ্পবলে উৎপাতিত হইতে দেখিয়া টিম-ইঞ্জিনের সৃষ্টি করেন, পক্ষফলের পতন-দর্শনে মাধ্যাকর্ষণ অবগত হইয়াছেন; পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবক, ইংরাজের এই অদ্ভুত আবিষ্কৃত্য অবগত হইয়া শতমুখে তাহাদের গুণগান করিতে, আর কুসং-

বাস্তবিক চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে মানবজীবন সার্থক ; এবম্ব্যূত সাধকের সর্বসিদ্ধি করতলগত। বাস্তবিক বসিয়া একাগ্রচিত্তে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্থায় প্রবাসী বন্ধুকে চিন্তা করুন, বন্ধু যত দূরদেশেই অবস্থান করুন, মুহূর্ত্তে নয়নগোচর হইবে। এইরূপ দেবদেবী বা দেবলোক দর্শন করা যায়। জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে শরীরস্থ রূপরসাদি মিশাইতে পারিলে অনন্তের প্রতীতি হইয়া থাকে। পশ্চাত্য নরনারীগণ সাধনায় একাগ্রতা-শক্তি (Will force) লাভ করিয়া জগতের নরনারীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া দিতেছেন। ম্যাডান ব্রাভাটস্কি, কর্ণেল অলকট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এতদেশে আসিয়া কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন, অনেকে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

চিত্তের একাগ্রতাসাধনই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলেই মানবজীবনের পূর্ণত্ব। যিনি ভাগ্যক্রমে পূর্বজন্মের স্মৃতিবলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সক্ষম, তাঁহার প্রাণসংরোধরূপ কঠোর যোগাভ্যাসের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল আত্মজ্ঞানের জগৎ ব্রহ্মবিচার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করিবেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের জগৎ ব্রহ্মানন্দ-রস সাধন করিবেন।

সাধক আপনাকে (জীবাত্মাকে) শক্তি (রাধা বা দুর্গা) এবং প্ৰাণাচ্ছিন্ন অশিক্ষিত হিন্দুকুলে জন্ম হওয়ার অদৃষ্টকে শতধিকার দিতে বাস্তবিকের খবর জানেন না বলিয়াই তাহাদের আক্ষেপ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। বাস্তবিকজ্ঞান দূরে বর্ণনা, অসাধ্য কত অগণিত অজানিত নূতন নূতন সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া আরও প্রকৃষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যতই সে সকল বিষয় অবগত হইতেছি, ততই পূর্বপুরুষগণের মহিমা জ্ঞাত হইয়া আনন্দে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

পরমাত্মাকে পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ বা শদাশিব) ভাবনা করিবেন। স্ত্রী-পুরুষব্যং
জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গারসম্পূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ
চিন্তা করিবেন, এবং এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে
মগ্ন হইয়া পরব্রহ্মের সহিত স্বয়ং অভেদরূপে পরম প্রেমে প্রলীন জ্ঞান
করিবেন। সেই সময় এইরূপ চিন্তা করিবেন—

অহামাত্মা পরং ব্রহ্ম সতাং জ্ঞানমনস্তকম্ ।
বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম সত্যক্বমসি কেবলম্ ॥
অহং ব্রহ্মান্মাহং ব্রহ্ম অশরীরমনিঙ্গিয়ম্ ।
অহং মনোবুদ্ধি-মরুদহকারাদি-বর্জিতম্ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নহৃৎশুপ্তাদিমুক্তং জ্যোতিস্তদীয়কম্ ।
নিভাস্তদ্ব্যং বুদ্ধিযুক্তং সতামানন্দমধ্বমম্ ।
যোহসাবাদিতাপুরুষঃ সোহসাবহমখণ্ড ওঁ ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধক সমাধিস্থ হইবেন। সমাধি
ভঙ্গ হইলে পর আর অন্তর-গাছে ভ্রান্তিদর্শন হয় না এবং তখনই
ব্রহ্মানন্দ-রসের উপভোগ হইয়া থাকে। এই সাধনায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। বাঁহাদের
চিত্ত স্থির ও শান্ত নহে, তাঁহারা প্রথমে পূর্বোক্ত যে কোন ষোড়শ
অভ্যাস করিয়া পরে ব্রহ্মানন্দরসের সাধন করিবেন।

বিভূতি-সাধন

—:~:—

যোগ সিদ্ধ হইলে সাধকের নানাবিধ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে

(পরমেশ্বর) চিত্তধারণকারী যোগীর নিকটে যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয় :” যথা—

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ ।

ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥

—ভাগবত ১১, ১৫, ১

আমরা কল্পনাসাহায্যে যাহা যাহা আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি, যোগবলে তাহার সকলগুলিই লাভ হইয়া থাকে। সরলভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মানবাত্মা যখন পরমাত্মার অংশ, তখন পরমাত্মার যে যে গুণ ও শক্তি আছে, মানবাত্মারও তাহাই থাকা উচিত। তবে উভয়ের এত তারতম্য লক্ষিত হয় কেন?—স্থান ও অবস্থা ভেদে কেবল এই তারতম্য জন্মে ; মেঘের জল, সরোবরের জল, নদীর জল ও সমুদ্রের জল, সকল জল এক জল হইলেও প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ বিভিন্নতা আছে ; সেইরূপ পরমাত্মা ও মানবাত্মার মূল এক হইলেও স্থানবিশেষে স্থাপিত হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মানবশরীরের মধ্যে আবদ্ধ হইলে আত্মার একভাব, মানব-শরীরের বাহিরে থাকিলে তাহার অশ্রু এক ভাব। যখন ইহাই প্রকৃত ব্যাপার, তখন কোন-রূপে মানবাত্মাকে মানব-শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, মানবাত্মা যে পরমাত্মার শক্তি প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যোগের মূখ্য উদ্দেশ্য, মানবাত্মাকে মানবশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করা। যখন যোগবলে ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন মানবের ঐশ্বরিক শক্তিসকল লাভ করা কোন মতেই অসম্ভব নহে। একবার কোনও ক্রমে মানবাত্মাকে মানবশরীর

হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই মানবাত্মা ঠিক পরমাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগের ইহাই উদ্দেশ্য।

শরীরে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই প্রধান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর সকল পদার্থের অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে চক্ষু না থাকিলেও দেখা যায়, কর্ণ না থাকিলেও শুনা যায়, জিহ্বা 'না' থাকিলেও আশ্বাদ পাওয়া যায়, নাসিকা না থাকিলেও গন্ধ পাওয়া যায় এবং ত্বক্ না থাকিলেও স্পর্শ অনুভব করা যায়। স্বপ্নে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। স্বপ্ন দ্বারা আমরা সময় সময় আরও একটি বিষয় দেখিতে পাই। স্বপ্নে মানবের দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎজ্ঞান জন্মে। ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে, তাহা অনেক সময় আমরা স্বপ্নে বহু পূর্বে জানিতে পারি, অথবা দূর ভবিষ্যতে যাহা হইবে হয়ত তাহা বহু পূর্বে ঘটতেছে বলিয়া অনুভব করি।* ইহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, শরীরের সহিত মানবাত্মা যৎকিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব যোগবলে মানবাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে শরীর

* বাল্যকালে বিভ্রাণাগব মহাশয়ের “বোধোদয়” নামক পুস্তকে পাঠ্য কবিতা-ছিলাম, “স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা নাত্র।” তদবধি স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিমাত্রকেই উক্ত বাক্যে প্রবেশ দিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিতাম; কারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের কথা মিথ্যা হইতে পারে না, এটি বিশ্বাস অপ্রাপ্তজ্ঞানে জুড়য়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। কিন্তু কাব্য-কারণের প্রত্যক্ষতাকালে এখন উক্ত বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, সে অপূর্ণ বিশ্বাস উড়িয়া গিয়াছে। কেননা আমার ভাগ্যে অনেক সময় স্বপ্নকাল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং স্বচক্ষে কয়েকজনকে স্বপ্নে ঔষধ পাইয়া রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি। খুলনা-জেলাবাসী কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়া দুই মাইল দূর হইতে বাটী আসিয়া সিঁদুখে চোর গৃত করে। হতরাং দুষ্কপোষ্য-শিশুপাঠ্য আর আত্মস্থাপন করিতে পারি না।

হইতে বিযুক্ত করিতে পারিলে সর্ববিধ ঐশ্বরিক লাভ করা কোন মতেই অসম্ভব নহে ।

যোগে বিভূতীলাভ যোগের সম্পূর্ণ সাধনার পরে যে ঘটে, এরূপ নহে । যোগপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা করিয়া ক্ষমতা লাভ হইতে থাকে—এমন কি প্রথম সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষমতা আপনা-আপনিই লাভ হইতে থাকে । আসন-সাধনায় আরও কয়েকটা শক্তি লাভ হয়, প্রাণায়াম সিদ্ধি হইলে মানব অসীম-শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে । যোগের উদ্দেশ্য মুক্তি বটে, কিন্তু এই মুক্তীলাভের বহুপূর্বেই বিভূতীলাভ হইয়া থাকে । এইসকল শক্তীলাভ এতই মনোরম, এতই লোভপ্রদ এবং এতই সুখদায়ক যে, অনেক যোগী এইসকল ক্ষমতা ও শক্তীলাভ করিয়া, যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য যে মুক্তীলাভ তাহা বিস্মৃত হইয়া এই সকল শক্তি-ব্যবহারের জন্য ব্যগ্র হন ; ফলে তিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া যান । কেহ বা একটা ক্ষমতা লাভ করিয়া, কেহবা দুইটা, কেহবা ততোধিক ক্ষমতা লাভ করিয়া যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া যান ; তাঁহাদের আর মুক্তীলাভ ঘটে না । সংসারে তাঁহার যোগলব্ধ সেই দুই একটা শক্তি ব্যবহার করিয়া, ভোজবাজীকরের ছায়া লোককে আশ্চর্যান্বিত ও মুগ্ধ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন । অতএব মুমুক্শু ব্যক্তি কদাচ বিভূতীলাভকেই যোগফলের চরমোৎকর্ষ মনে করিবেন না । যোগের চরম উদ্দেশ্য মুক্তি ; বিভূতীলাভে ভুলিয়া গেলে মোক্ষ বা কৈশল্য লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয় । আসক্তিশূন্য হইতে গিয়া আবার মেন আসক্তির আশ্রয়ে দগ্ধ হইতে না হয় ।

তবে যিনি শক্তীলাভ করিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে চিচ্ছা করেন, তাঁহার প্রাণায়াম পর্যালোচনা করিলেই চলিতে পারে । প্রাণায়াম সাধনা করিয়া সংযম অভ্যাস করিলেই তাঁহার বহুবিধ শক্তি লাভ হইবে এবং

তৎপরে ধ্যারণা, ধ্যান ও সমাধিসাধনে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তিলাভ উদ্দেশ্য না থাকিলেও যোগে বিভূতিলান্ন হইতে পারে।

যোগসাধন দ্বারা সাধক বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন, সমস্ত রস আশ্বাদন করিতে পারেন; বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের উপরে অসাধারণ কর্তৃত্ব করিবার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন; সেই ক্ষমতাবলে যোগীর বহুপ্রকার অদ্ভুত অভাবনীয় শক্তি জন্মে; বাক্‌সিকি, ইচ্ছামুসারে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, হৃদ্যদর্শন, পরশরীরে প্রবেশ, অস্তর্ধান, অস্তর্য্যামিত্ব, শূন্যপথে অবিরোধে ও অন্যায়সে বিচরণ, কায়বাহ-ধারণ, অগ্নিমানি অষ্টসিকি লাভ, দেবত্বলাভ এবং মৃত্যুজ্ঞান হয়।*

যোগের আরম্ভ হইতে তাহার পূর্ণতাকালের মধ্যে চারিটি ভাগ বা অবস্থা আছে। চারিটি অবস্থার নাম—প্রথমকল্পী, মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয়।

যোগ আরম্ভ করিয়া যখন বিশেষ সিদ্ধিলাভ হয় নাই, সংযমে রত থাকিয়াও বিশেষরূপে কার্য সম্পন্ন হয় নাই, তখন তাহাকে প্রথমকল্পী অবস্থা বলা যায়। এই সময়ে যোগী সংযমকালে বিশেষ কোন অলৌকিক পদার্থ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হন না, কেবলমাত্র অত্যন্ত আলোক কিংবা সামান্য জ্ঞানবিকাশ উপলব্ধি করেন মাত্র।

এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে যে অবস্থা আসে, তাহার নাম মধুমতী। মধুমতী অবস্থায় উপনীত হইলে যোগী ব্যক্তি ইঞ্জিয়গণকে স্ববশে আনয়ন ও সর্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন।

* অনুমিতঃ দেহেহ্মিন্ দূর-শ্রবণ দর্শনম্। মনোজয়ঃ কামরূপঃ পরকায়প্রবেশনম্।
বচ্ছন্দহৃদ্যদেবানাং সহকীড়ানুদর্শনম্। বধাসকল্প-সংসিদ্ধিরাজ্যপ্রতিহতা গতিঃ। ত্রিকালজ্ঞত্বম্বশঃ পরচিত্তাত্ত্বভিজ্ঞতা। অধ্যাক্ষ্মুবিবাদীনাং প্রবাস্তোহপরাজয়ঃ। এতাক্ষো-
দ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।—ভাগবত. ১১, ১৫, ৬-৯

এই দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ। এই অবস্থায় দেবতা ও সিদ্ধপুরুষ সাক্ষাৎকার হয়।

চতুর্থ অবস্থার নাম অতিক্রান্তাবনীয়া। এই অবস্থায় যোগিগণ অত্যধিক বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হন এবং বিবেকজ্ঞানের অবাস্তরফলের প্রতি বিরক্ত ও জীবন্ত হন।

কেবল বিভূতিলাভ বা অমায়ুখী শক্তিলভই যাহাদের লক্ষ্য, যোগমার্গে সংঘম তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। সংঘম কি?—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটির একত্র প্রয়োগ। প্রথমে ধারণা, পরে ধ্যান ও সমাধি। যখন মন বস্তুর বাহ্যভাগকে পরিত্যাগ করিয়া উহার আভ্যন্তরিক ভাবগুলির সহিত নিজকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল সেইটাই ধারণা করিয়া হৃদমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকেই সংঘম বলে। সংঘমের দ্বারা সাধকের কিছুই অসাধ্য থাকে না। সামান্য শক্তি হইতে মহাশক্তি সাধনা পর্যন্ত সকলই এই সংঘমের অন্তর্গত। তবে উহা সামান্য হইতে মহতে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অভ্যাস করিতে হয়। সংঘমবিজয়ে অজ্ঞানাকার বিদূরিত হইয়া প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়। সংঘম দ্বারা যে যে বিভূতি লাভ হয়, পাতঞ্জলদর্শন হইতে তাহার আভাস প্রদত্ত হইল।

অষ্টসিদ্ধি

অনাহত-পদ্মে সংঘম করিলে অর্থাৎ ঐ পদ্ম মানসনেত্রে দর্শন করিয়া ধ্যান করিলে অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টৈশ্বর্যালাভ হইয়া থাকে। অষ্টৈশ্বর্য যথা—

অগ্নিমা মহিমা মূর্ত্তেল্যিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়েঃ।

প্রাকাম্যং ঐশ্বর্যৈশ্বর্য শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥

গুণেষ্বমঙ্গো বশিতা যৎ কামং তদবশ্রুতি ।

এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অর্ঘ্যো চ পরিকীর্তিতাঃ ॥

—ভাগবত, ১১, ১৫, ৪-৫

অগ্নিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি ঐশ্বর্য, এবং যত্রকামাবসায়িত্ব এই অষ্টবিধ সিদ্ধিই অষ্টৈশ্বর্য ।

অগ্নিমা অর্থে বৃহৎ শরীরকে অগ্নুর আয় করিবার শক্তি ; মহিমা—শরীরকে বা যে কোন অঙ্গকে ইচ্ছামত বৃহৎ করিবার শক্তি ; লঘিমা—শরীরকে ইচ্ছানুসারে লঘু বা হাল্কা করা ; প্রাপ্তি—জগতের সমস্ত দ্রব্য লাভের ক্ষমতা ; প্রাকাম্য—দৃশ্যদৃশ্য সমস্ত পদার্থের ভোগ ও দর্শনাদি করিবার শক্তি ; ঈশিত্ব—সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা ; বশিত্ব—সকলকে স্ববশে রাখিবার শক্তি ; যত্রকামাবসায়িত্ব—সকল প্রকার মনোরথসিদ্ধি, সত্যমঙ্গল অর্থাৎ যেমন মঙ্গল তেমনি কাজ ।

দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক এই তিন প্রকারে অষ্টৈশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে । সংযমাবলম্বনে ভূতজয়ী হইলেই অগ্নিমা, মহিমা, লঘিমা ও প্রাপ্তি, এই চারিটি ঐশ্বর্য লাভ হয় । আর সংযম দ্বারা ভূতের স্বরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকৃত হইলে প্রাকাম্য ঐশ্বর্য লাভ হয় । ভূতসমূহের স্বক্ষ অবস্থা প্রত্যক্ষগোচর হইলে বশিত্ব লাভ হয় । ভূতগ্রামে অম্বরূপ পরিদৃষ্ট হইলে ঈশিত্ব এবং অর্থবদ্ধরূপ জিত হইলে যত্রকামাবসায়িত্ব লাভ হইয়া থাকে ।

ঈশ্বরে এই অষ্টমহৈশ্বর্য স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অবস্থিত আছে ; সাধনবলে ঐ সকল মালুম্বেও লাভ করিতে পারে । একজনে দুইট একটি বা ততোধিক ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারে ; আর সবগুলি লাভ করিতে পারিলে ভগবানেরই তুল্য হওয়া যায় । তাই শাস্ত্রে ভগবানের এইরূপ সংজ্ঞা লেখা আছে—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চাপি যদ্বাং ভগ ইতীজ্ঞনা ॥

—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য “ভগ” শব্দপ্রতিপাদ্য । এই ষড়বিধ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে ও অপ্রতিবন্ধরূপে বাহাতে নিত্য বর্তমান আছে, তিনিই ভগবান্ ।

যোগিগণ এই ঐশ্বর্যলাভের জন্ত চেষ্টা করেন না, আপনিই হয়ত ফুটিয়া উঠে । স্বরশাস্ত্র মতে যিনি নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুল বহির্গতি হইতে আট আঙ্গুল কমাইয়া চতুরঙ্গুলি করিতে পারেন, তিনিই অষ্টৈশ্বর্য লাভ করিতে পারেন, যথা—

অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধয়ো নব ।*

—পবনবিজয়-স্বরোদয়

অষ্টাশ্চ বিভূতি-সিদ্ধি

সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূৰ্ব্বজাতি-জ্ঞানম্ ।

—সংযমবলে ধন্যধন্য বা পাপপুণ্য কর্মসংস্কারে সাক্ষাতে পূর্বজন্ম জ্ঞান হয় অর্থাৎ চিত্তসংস্কারের প্রতি সংযম করিলে পূর্বাচরিত কর্ম ও পূর্বজন্ম অবগত হওয়া যায় । কার্যরূপ-সংযমাত্তদ্ব্যাহ-
শক্তি-সুত্তে চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগেহন্তর্ধানম্ ।—
দর্শনব্যাপারে সংযম প্রয়োগে চাক্ষুষ শক্তি সুত্তিত করিয়া অন্তর্হিত হওয়া যায় । দর্শন কি ?—দ্রব্যের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযোগ । অতএব চক্ষু ও দৃশ্যদ্রব্যের মধ্যে দৃষ্টিসুত্তন সংযম প্রয়োগে লোকসমক্ষে অদৃশ্য হওয়া যায় । বলেষু হস্তি-বলাদীনি । সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বলবান্ জীবের বলে সংযম প্রয়োগ করিলে তাহাদের ত্রায় অমাহুযিক বল

* সংপ্রণীত “বোগী গুরু” পুস্তকেব স্বরকল্প দেখ ।

লাভ করা যায়। **ভূষন-জ্ঞানঃ সূর্য্যসংযমাৎ ।—**সূর্য্য সংযম প্রয়োগ করিলে ত্রিজগতের জ্ঞান লাভ হয়। **নাভি-চক্রে কারুবুহ-জ্ঞানম্ ।—**নাভিচক্রে সংযম প্রয়োগ করিলে সমগ্র শরীর-জ্ঞান জন্মে। **মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধ-দর্শনম্ ।—**ব্রহ্মরূপে বিমল আলোকে সংযম প্রয়োগ করিলে সিদ্ধ দর্শন হয়। **বন্ধকারণ-শৈথিল্যাৎ প্রচার-সংবেদ-নাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ।—**চিত্ত ও শরীরে বন্ধনের কারণ জানিয়া, উহা শিথিল করিতে পারিলে পরশরীরে অবেশ করা যায়। **শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ—**প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরূতজ্ঞানম্ ।—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর আরোপ জন্ম একরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে, সমুদয় ভূতের শব্দজ্ঞান জন্মে। **উদানভস্মাজ্জলপঙ্ককণ্টকাদম্বসম্ উৎক্রান্তিষ্ঠ ।—**উদান বায়ু জর হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় না। **প্রাতিভাস্ত্বা সর্ব্বম্ ।—**প্রাতিভজ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। **সমানভস্মাৎ প্রজ্জ্বলনম্ ।—**সমান-বায়ু বিজয়ে ব্রহ্মতেজ জন্মে। **হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ।—**হৃদয়ে সংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞান হয়। **শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধ-সমাদিব্যাৎ ।—**শ্রোত্রম্ ।—কর্ণ ও আকাশ উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়। **কণ্ঠ-কূপে ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিঃ ।—**কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা এবং পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। **ক্ষণ-ভৎ-ক্রময়োঃ সংযমাদ্ভিবেকজং জ্ঞানম্ ।—**কণ এবং তাহার ক্রমে সংযম করিলে বস্তুবিবেক-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

গ্রহণস্বরূপাশ্রিতাশ্রয়ার্থবত্ৰসংঘমাদিস্থিগতঃ ১—

ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ, স্বরূপ, অশ্রিতা, অশ্রয় ও অর্থ—এই পাঁচ প্রকার রূপ বা ঐশ্বর্য্য আছে, সংঘম দ্বারা সেই সকল রূপজয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষকৃত হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয়। প্রত্যয়স্য পর-চিত্তজ্ঞানম্ ১—অন্তের

শরীরে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহা দর্শন করিয়া তদুপরি সংঘম প্রয়োগ করিলে, তাহার মনের ভাব জানা যায়। কান্নাকাশক্লোঃ

সম্বন্ধসংঘমাল্লঘুতুলসমাপত্তেচ্চাকাশগমনম্ ১—

শরীর এবং আকাশ—এতদ্বয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপরে সংঘম করিলে আকাশে গমনাগমন করিতে পারা যায়। কূর্ম্মনাড্যাং

স্থৈর্য্যম্ ১—কূর্ম্মনাড়ীতে সংঘম করিলে দেহের স্থৈর্য্য হয়।

সোপক্রমঃ নিক্রপক্রমঃ কন্ম তৎসংঘমাদপরাস্ত-
জ্ঞানমন্নিষ্ঠেভ্যা বা ১—সোপক্রম (প্রারম্ভ কন্ম) এবং নিক্রপ-

ক্রম (সম্পত্ত কন্ম) এই দুই প্রকার কন্মের উপর অথবা অরিষ্ট নামক লক্ষণসমূহের উপর সংঘম প্রয়োগ করিলে দেহত্যাগের সময় জানিতে পারা

যায়। প্রভবে তদগতি-জ্ঞানম্ ১—ক্রবনামক নক্ষত্রে সংঘম

প্রয়োগ করিলে নক্ষত্রসমূহের স্বরূপ ও গতি জ্ঞান হয়। রূপলাবণ্য-

বলবত্ৰসংহননতত্ত্বানি কান্সসম্পৎ ১—রূপ, লাবণ্য, বল

ও বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর এবং বেগশীলতা প্রভৃতি শারীরিক গুণ বিশেষের

নাম কান্সসম্পৎ ১। প্রোক্ত বিভূতি লাভ ব্যতীত যোগীর কান্সসম্পৎ লাভ

হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানহীন অমুক্ত ব্যক্তিগণ যোগাত্মক দ্বারা এই সকল বিভূতি লাভ করিতে পারে। যথা—

যস্ত চাভাবিতাঙ্গাপি সিদ্ধিজালানি বাহুতি ১

স সিদ্ধিসাধকৈস্ত্রৈবৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ ৥

—যোগবাশিষ্ঠ

—যে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাঙ্গার ভাবনা না করিয়া সিদ্ধি বাঞ্ছা করে, সেই সাধকও সাধনা দ্বারা সেই সকল (বিভূতি) লাভ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞ, তাঁহার এই সকল অবিচ্ছিন্ন সাধ্য নহে। যথা—

আত্মনাত্মনি সংতুষ্টে নাবিচ্ছামনুধাবতি।

—যোগবাশিষ্ঠ

—আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনদ্বারা সদা পরমাঙ্গাতে তৃপ্ত থাকিবেন, তিনি কখনও অবিচ্ছিন্ন অনুসরণ করিবেন না।

অথবা এ সকলের দ্বারা বৃজরুকি দেখাইয়া নাম জাহির করিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করাও কর্তব্য নহে। ঐরূপ ক্ষমতা লাভ হইলেও তাহা নগণ্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার লক্ষ্য কৈবল্য।

সদ্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।

সদ্ব ও পুরুষের যখন সমভাবে শুদ্ধি হইয়া যায় তখনই কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। যখন আত্মা অবগত হইতে পারে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অণু হইতে দেবতাগণ পর্যাস্ত কাহারও উপরে তাঁহার নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই, তখনকার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা বলা যাইতে পারে।

জীবনুদ্ভব অবস্থা

—):*(—

যোগ, ষাণ, তপ, জপ সমস্তই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্ম। জ্ঞানোদয় হইলে ব্রহ্মরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি

হইলেই মায়া, মমতা, সুখ, দুঃখ, শোক, ভয়, গান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য ও দয়া প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলির নিরোধ হইয়া যাইবে। তখন কেবল বিশুদ্ধ-চৈতন্য মাত্র ক্ষুদ্রি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্য ক্ষুদ্রি পাওয়ার নাম জীবদশায় জীবযুক্তি ও অস্তে নির্বাণপ্রাপ্তি বলিয়া কথিত হয়।

অস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।

অদ্বৈতং সমস্ত প্রাপ্য জড়বল্লোক আচরেৎ ॥

—শ্রুতি

—আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইয়া সৰ্ব-প্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয় ; অর্থাৎ তখন আর দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। সুতরাং আত্মাকে অদ্বৈতরূপে জানিতে পারিলেই “সোহং” অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান হয়। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন আর লৌকিক ব্যবহারসকল থাকে না।

নিঃস্তুতি নির্মস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।

চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥

—শ্রুতি

তত্ত্বজ্ঞ বতি ব্যক্তি কাহাকেও স্তুতি বা নমস্কার করেন না। স্বধা, স্বাহা শব্দাদি প্রয়োগপূর্বক পিতৃকাৰ্যাদিও করেন না। তিনি দেব-পূজাদিও করেন না। তিনি দেবপূজাদি সৰ্বপ্রকার কৰ্ম্মযোগ পরিত্যাগ করিবেন। তখন পারমহংস প্রব্রজ্যাদি ধৰ্ম্ম গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করেন। তখন জ্ঞান হয়—“চলং শরীরং প্রতিক্ৰমন্তথাভাবাৎ”—দেহের সৰ্বদাই অন্তথাভাবেহতু দেহ চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে ; “অচলং

আত্মতত্ত্বম্” —আত্মা অচল অর্থাৎ চিরকালই একভাবে থাকেন।
একজ্ঞ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানপারদর্শী বতি ব্যক্তি বাদৃচ্ছিক অর্থাৎ অবদ্বন্দ্বভ্য
কোপীনাদি ও একগ্রাস মাত্র ভোজনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট থাকেন।

ভগবান বলিয়াছেন—

দুঃখেষু দুঃখিণ্যমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে ॥

—গীতা, ২, ৫৬

—দুঃখে-কষ্টে যাঁহার মন বিবাদিত না হয়, আর সুখভোগেও যাঁহার
স্পৃহা না থাকে এবং অমুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ
করিতে সক্ষম হন, তাঁহাকেই যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়।

ইহাই জীবমুক্ত অবস্থা। যথা—

যস্মান্মোদ্বিজতে লোকে। লোকান্মোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষবয়োমুক্তঃ সঃ জীবমুক্ত উচ্যতে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—যে ব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ না হয় এবং লোকসকল
হইতে যিনি উদ্বিগ্ন না হন, আর যিনি হর্ষ এবং ক্রোধ হইতে মুক্ত,
তিনিই জীবমুক্ত।

সাধুভিঃ পূজ্যামানেহস্মিন্ পীড়্যামানেহপি দুর্জ্ঞনৈঃ ।

সমভাবো ভবেদ্ যস্মৈ স জীবমুক্তলক্ষণঃ ॥

—বিবেকচূড়ামণি

—সাধুগণ কর্তৃক পূজিত হইলে অথবা দুর্জনগণ কর্তৃক পীড়া
প্রাপ্ত হইলে যাঁহার চিত্ত উভয় অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থিতি করে,
তিনিই জীবমুক্ত পুরুষের লক্ষণবিশিষ্ট।

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবে গুণবর্জিতে ।

ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদে জীবশ্রুত স উচ্যতে ॥

—জীবশ্রুত গীতা

—যিনি স্বাভাবিক গুণবর্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদাই একাকী অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন, তিনিই জীবশ্রুত বলিয়া কথিত হন ।

যশঃপ্রভৃতিকা যস্যৈ হেতুনৈব বিনা পুনঃ ।

ভোগ ইহ ন রোচস্তে জীবশ্রুত স উচ্যতে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—রোগাদি হেতুবাতিরেকে স্বভাবতঃ যশঃ, পুণ্য, ঐশ্বর্যাদি ভোগে ঘাহার রুচি না হয়, তিনিই জীবশ্রুত ।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্বমাকাশং জগদীশ্বরম্ ।

সংস্থিতং সর্বভূতানাং জীবশ্রুত স উচ্যতে ॥

—জীবশ্রুতি গীতা

—সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যরূপ জগদীশ্বর, তাঁহাকে যিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবশ্রুত বলিয়া কথিত হন ।

চিদাত্মন ইমা ইথং প্রফুরস্তীহ শক্তয়ঃ ।

ইত্যশ্চাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যদেতি কুতূহলম্ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ ।

—জগতে যত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে, সকলই চিদাত্মার শক্তি, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা জীবশ্রুত ব্যক্তির কোন আশ্চর্য্য বিষয়ে কৌতূহল হয় না ।

জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবম্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

—জীবম্মুক্ত গীতা

—এই জীবই শিবস্বরূপ, তিনি সর্বত্র সর্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরা-
জিত আছেন। একরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিকে জীবম্মুক্ত বলা যায়।

তত্ত্ববিচার এবং নিষ্কাম কর্ম্মমুষ্ঠান দ্বারা আবরণশক্তিসম্পন্ন তমো-
রাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে হৃদয়াকাশ নিখল হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের
উদয় হয়। যথা—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা ।

জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥

—মহানির্বাণ তন্ত্র, ১৪, ১১২

যোগসাধন দ্বারা সাধক, হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে
মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত যটচক্র ভেদপূর্ব্বক শিরঃস্থিত অধো-
মুখ সহস্রদল-কমলকর্ণিকা-মধ্যগত পরমাওয়াতে সংযুক্ত করিয়া তদীয়
ক্ষরিত সুধা পান করাইয়া পরমানন্দ ও পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি
সমাধি অবস্থায় এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ-রূপ দেখিয়া তাঁহাতে দৃঢ়াভক্তি
ও অহেতুক-প্রেম সম্পন্ন হন। তখন সাযুজ্য বল, সাক্ষ্য বল, আর
বাহ্য বল—সমস্তই লাভ হয়। তখন সেই শ্রামসুন্দর চিদ্ব্যনরূপ আর
ভুলিতে পারা যায় না। তখন বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, পুত্র-
কলত্র ধনৈশ্বর্য্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে ; চন্দ্র, সূর্য্য, রূপ, রস কিছু
নহে ; মদন, বসন্ত, মলয়, কোকিল কিছু নহে। তখন যোগী আদি-অন্ত-
মধা-হীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারেন,—যাঁহার
অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত উরু, যাঁহার দী-

কোটিস্থ্যপ্রভ, বাঁহার স্থিতি ত্রিকালব্যাপী, সুরাসুর-নর-নাগ বাঁহার ভগ্নাংশে অন্তর্ভূত, প্রলয়সংক্ষেপে বাঁহার বিখ্যোদরে, দংষ্ট্রাকরালতা বাঁহার কোটিমুখে, উনপঞ্চাশৎ বায়ু বাঁহার নিঃশ্বাসে, অঘটন-ঘটন-পটীয়াসী মায়া বাঁহার শক্তি, সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডার বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ সুন্দর। সুন্দরের প্রেমে অসুন্দর ভাসিয়া যায়, সত্যস্বরূপের সত্যজ্ঞানে অসত্য দূরে যায়—কামনা-বাসনার খাদ গলিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রকৃতি-পুরুষে মহারাসের মহাপঞ্চ আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যায়।

এইরূপ দর্শন ঘটিলে সাধক* জীবমুক্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞান-বিচারকারী কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ মহুষ্যের দেহত্যাগে যে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি জীবদ্দশাতেই লাভ হয়। যথা—

নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।

সা জীবমুক্তোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

ইহলোকে যিনি জীবমুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্কালমুক্তি লাভের অধিকারী। নতুবা ইহলোকে যে জ্ঞানাক্র, পরলোকেও সে ততোধিক। অভাব পাঠক। পরলোকে পরমাগতি লাভ হইতে পারে এই ভাবিয়া নিশ্চিন্তে কালক্ষয় করিবেন না; সকলেরই সাধনা দ্বারা জীবমুক্ত হইতে চেষ্টা করা উচিত।*

* মৎপ্রণীত “শ্রেমিক গুরু” গ্রন্থে মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের জীবমুক্তি অধ্যায় দেখ।

যোগবলে দেহত্যাগ

—:~:—

রোগশয্যায় শায়িত হইয়া রোগযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া কিম্বা দৈবদুর্কিপাকে মৃত্যুর কবলিত না হইয়া যোগিগণ যোগবলে দেহত্যাগ করেন, ইহাতে বিশ্বাস না থাকিলেও হিন্দুমাত্রই ইহা অবগত আছেন। যত্ববংশ ধ্বংস হইলে রেবতীরমণ বলদেব দোগ্গাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, বিহর উদ্ধবের নিকট ইচ্ছামরণ শিক্ষা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর সহিত হিমাচলে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাপাপী দুরাচার ব্যক্তিও যোগবলে দেহত্যাগ করিতে পারিলে মহামুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ—

যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া নবদ্বার রোধ করিবেন। অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কর্ণবিবরদ্বয়, তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা উভয় নাসাপুট এবং অনামিকাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা মুখবিবর রোধ করিয়া গুল্ফদ্বয় দ্বারা গুহস্থান পীড়ন করিবেন। তৎপরে কুণ্ডলিনী-উত্থাপনের ক্রিয়ানুসারে স্বাসের সাধনে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সহিত জীবাত্মাকে কুণ্ডলিনীর সাহায্যে মূলাধার পদ্ম হইতে ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং ললনাচক্র ভেদ করিয়া ভ্রূর মাঝারে আজ্ঞাচক্রে নিক্ষেপ করিবেন। এই সময় নাসিকাদি মুক্ত করিয়া বাহিরের বায়ু আকর্ষণকরতঃ গুহ্যদেশ সঙ্কোচনপূর্বক কুম্ভক করিয়া যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিতে হয়।* তাহা হইলে তদগোঁই প্রাণ-

* নয়ন শ্রবণ মুক্ত লিঙ্গ মলম্বার।

মূহুর্ত্তেকে রোধ তবে করিবে আবার ॥—শ্রীমদ্ভাগবত

বায়ু মহাতেজে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করতঃ বাহির হইয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবে । ইহাতেই জীবাশ্মার মহামুক্তি সাধিত হইয়া থাকে ।

এইরূপে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের সময়ে ভিতরে কিরূপ কার্য্য হয়, যোগবলে যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । দেহত্যাগকালে প্রথমে হুলদেহে তিনি বায়ুসাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্যোতির স্পন্দন স্থির করেন, ধূম কিম্বা মায়া উৎপন্ন হইতে দেন না । কোন প্রজ্জ্বলিত দীপে বহির্বায়ুসংযোগে ধূমের উৎপত্তি হয় ; কিন্তু আবার যদি আভ্যন্তরিক অন্ত একটা শক্তিসংযোগে সেই ধূমের কারণকে সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন করা যায়, তবে নিধূম জ্যোতি স্বতঃই উপস্থিত হয় । এই জ্যোতিই জ্ঞান । ইহা অন্তর্নিহিত শক্তি, জলন্ত অগ্নি । জীবাশ্মা সুষুম্নাবস্ত্রে আজ্ঞাচক্রে আসিয়া ঐ জ্যোতিকে টানিয়া লয় । এই জ্যোতির নাম কুণ্ডলিনী, অন্তর্নিহিতা শক্তি, বাহ্যদ্বারা আত্মসংবরণ বা প্রাকৃতিক বাহ্যাকর্ষণ সংবরণ করা যায় । শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় জানেন যে পৃথিবীর মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া যদি কোন প্রকারে সূর্যালোকে লওয়া যাইত, তবে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইয়া পিণ্ডের ত্রায় লীন হইয়া যাইত, চন্দ্রও আকর্ষণ-বিচ্যুত হইয়া সূর্য্যে গিয়া মিশিত । একরূপ ঘটনা জড় সৌরজগতে এখনও হয় নাই ; অতীন্দ্রিয় সৌরজগতে হইয়াছে । এইখানে প্রাণ কুণ্ডলিনীশক্তির সহযোগে অচ্চিঃপথ প্রাপ্ত হয় । কুণ্ডলিনীর দুইটা স্পন্দন আছে ; তাহাই জীবের দুই নিশ্বাস । এই স্পন্দন দুইটা না থামাইলে কুণ্ডলিনীশক্তি নিশ্চয় দুইপথে হেলিতে ছলিতে থাকে । ইহার ফলে পিতৃবানের পথ সৃষ্টি হয় । কিন্তু উদ্বোধিতা শক্তি স্পন্দনযুক্ত হইলে জ্যোতির্বস্ত্রে সূর্য্যলোকে যাইবে । প্রথমে এই প্রক্রিয়া দ্বারা যোগী দ্বাদশ রাশি, চন্দ্র প্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইয়া, কিম্বা কাল, দেশ প্রভৃতি উপাধি এড়াইয়া শীর্ষস্থানীয় সূর্য্যমণ্ডলে বা সহস্রারে আসেন । সেখানে উদ্বোধিতা শক্তি চপলা

তায় শোভা পায়। তখন জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদকালে সেখান হইতে শ্রীগুরুরূপী মহাপুরুষ জীবাাত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

বলা বাহুল্য, পূর্ব পূর্ব অভ্যাসযোগে পারদর্শী না হইলে কেহই দেহ-যোগ অবলম্বন করিতে পারেন না। উপযুক্তভাবে শিক্ষা-প্রণালী জানিতে, পারিলে, সহজেই দেহযোগ অভ্যাসে জীবাাত্মাকে মুক্ত করা যায়। এক্ষণে—

উপসংহার

কালে দীন গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, সকলেই একবার ভাবিয়া দেখিবেন, অধর্মপ্রণোদিত হইয়া কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু আপনি যখন সেই অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যাইবেন, তখন রাহাথরচ বলিয়া ও একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। যে স্ত্রী-পুত্রকে স্মৃতি করিবার জন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কতই গর্হিতাচরণ করিয়াছেন, সেই স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই ত সঙ্গে যাইবে না। তখন স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন, সিপাই-শাস্ত্রী কাহারও দ্বারা কোন উপকার পাইবেন না, নিজেই কেবল বস্ত্রণা ভোগ করিয়া চক্ষুজ্বলে বক্ষ ভাসাইবেন। এই যে অধর্ম আশ্রয় করিয়া, পরের অনিষ্ট করিয়া অর্থোপার্জন ও সঞ্চয় করিয়াছেন, তখন ঐ অর্থদ্বারা আপনার কোন উপকার হইবে না, প্রত্যুত তাহার জন্ত তীব্র যাতনা ভোগ করিবেন। এইজন্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বরং দারিদ্র্যমন্তায়প্রভবাদ্ বিভবাদপি ।

ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা নতু রোগজা ॥

—বরং দরিদ্র হইয়া দুঃখে থাকা ভাল, তথাপি অন্টার উপায়ে বিভব-
শালী হওয়া ভাল নয় । যেমন সুস্থ ক্ষীণশরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া
মোটা হওয়া ভাল নহে ।

শাস্ত্রে আরও বলিয়াছেন যে, ধনই বল, আর জীবনই বল, তৃণপত্রগামী
জলবিন্দুর তায় সকলই চঞ্চল ; অতএব ধর্ম্মাচরণ কর । তাহা হইলে ইহ-
কালে কীৰ্ত্তি ও পরকালে অনন্তসুখ লাভে অধিকার হয় । এই অনিশ্চিত ও
মুহুর্ত্ত মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জন করিল না, তাহার
জীবন বৃথা এবং সে ব্যক্তি ইহ-পরকালে দুঃখভোগ করিয়া থাকে । যথা—

যশ্চ ত্রিবর্গশৃণুশ্চ দিনাচায়াস্তি যাস্তি চ ।

স লোহকারভস্নেব স্নানমপি ন জীবতি ॥

—মহাভারত

ধর্ম্মোপার্জনাদি না করিয়া যে ব্যক্তির দিন আসিভেছে ও বাইতেছে,
কর্ম্মকারের ভস্ম (জাঁতা) যেমন বৃথা নিশ্বাস ফেলিয়া থাকে, সে
ব্যক্তিও তজ্জপ বৃথা জীবিত । বাস্তবিক বংশধর্ম্মাদায় অথবা বিষয়খ্যাতিতে
দান্ধব উচ্চ হইতে পারে না, জ্ঞান ও গুণেই মানবের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করে ।
কেননা—

বিদ্যা বিত্তং বপুঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম নিরোগিতা ।

সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে ॥

—মহাভারত

বিদ্যা, বিত্ত, দেহ, শৌর্য্য, শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম, দেহ অক্লম্ব থাকা ও সংসার
বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, সকলই ধর্ম্ম হইতে প্রসূত হয় । কিন্তু আধুনিক

বিবেকবাদিগণ স্বীয় বিকৃত বুদ্ধিকেই “বিবেক” জ্ঞানে বিষম অনর্থোৎপাদন করিতেছেন। তাঁহারা বিবেকের দোহাই দিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, যোগবল-শালী আধ্যাত্মবিপ্রণীত শাস্ত্র অবিশ্বাস করিয়া প্রত্যাবায়ভাগী হইতেছেন। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে শাস্ত্র আশ্রয় ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য গতি নাই। যাহারা ধর্ম-কর্ম্মে স্বেচ্ছাচার-বশবর্তী হইয়া স্বকপোল-কল্পিত মতস্থাপনে প্রয়াসী, যাহারা পাশ্চাত্যদেশের আমদানি “বিবেকবুদ্ধি” ধার করিয়া এবং বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া স্বজাতীয় শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, যাহারা শাস্ত্র-বাক্য উপেক্ষা করিয়া, বিষয়বিষ-বিদগ্ধ চিত্তে বিচঞ্চল বুদ্ধি কর্তৃক চালিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা ইহকালে সুখ ও পরলোকে পরনাগতি লাভ করিতে পারে না। যাহারা বিবেকের দোহাই দিয়া নিজের মতলব মত কার্য্যাকার্য্য-বিচার করে, তাহাদিগের বিবেক শব্দের কোন অর্থজ্ঞানই নাই। জীবের বুদ্ধি নিজের সংস্কারানুরূপ গঠিত; সুতরাং তাহার কার্য্যাকার্য্য-বিচারের শক্তি কোথায়? যাহারা বিষয়-সম্পত্তি এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিকেই প্রাণতোষক ও মুখরোচক জ্ঞান করিয়া তদাশায় পাপসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কত প্রকার মন্দকর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের নিকট ধর্ম্ম ভয়ানক অকর্চকর ও অতৃপ্তিদায়ক। যে সকল ব্যক্তির হৃদয় স্বার্থে পরিপূর্ণ, তাহাদের দ্বারা কোনকালে কোন দেশে, দেশের, দেশের বা সমাজের উপকার সাধিত হয় নাই। যে সকল পুশিক্ষিত ব্যক্তি গীতার দোহাই দিয়া অধ্যয় প্রচার করেন, তাঁহাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য—ভগবান্ বলিয়াছেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥

কর্শয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাক্ধৈবাস্তুঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্মরনিশ্চয়ান্ ॥

—যাহারা অশাস্ত্রবিহিত তপস্তা করে এবং দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ, বলঘৃক্ণ, তাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে ক্লেশ করিয়া আত্মস্বরূপ আত্মকেও ক্লেশ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয় বিবেকবর্জিত অশুর বলিয়া জানিবে।

অতএব সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আজকাল হালফ্যাশনের বাবুদিগের খানখেয়ালি ও মনগড়া উপাসনা কিছুই নহে। জাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্যাচরণ করা সকলেরই কর্তব্য। যদি কেহ গীতার ঐ শ্লোক দুইটি প্রক্ষিপ্ত বা ব্রাহ্মণের স্বার্থগাথা বলেন, তবে আমি নাচায়। বাস্তবিক পাহার বাহাতে অধিকার নাই, তাহার তাহাতে হস্তক্ষেপ দেশের ও সমাজের মহা অনিষ্টকারক। আত্ম-অভিগানে পূর্ণ হইয়া তাহারা ত প্রবঞ্চিত হন, আবাব নানা উপায়ে অপরকেও প্রবঞ্চিত করিয়া থাকেন। মহা-আরা এই সকল ব্যক্তিকে বঞ্চক শব্দে অভিহিত করেন। যথা—

গৃহী হো কর কহৈ জ্ঞান।

ভোগী হো কব লগায়ে ধান ॥

যোগী হো কর চৌক ভগ।

তিনে। আদমী মহা ঠগ ॥

অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দেখায়, ভোগী হইয়া ধ্যানাহুসন্ধানে মগ্ন হয় এবং যোগী হইয়া নারীসহবাস করে, একরূপ ব্যক্তিদিগকে মহাঠগ (বঞ্চক) বলে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা গৈরিকবসন পরিধান করিয়া, চুলদাড়ী বা জটাজুট রাখিয়া, বিভূতি বা চন্দনাদি দ্বারা অলকাতিলকা করিয়া মহাসাধুর ভাব দেখাইয়া থাকে ; কিন্তু অন্তর বিষয়চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, নিন্দা ও অহংভাবে পরিপূর্ণ। একরূপ বর্ণচোরা ভণ্ডদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্নাহার ত্যাগ করিয়া বাহ্য-ভ্রমী দেখাইয়া থাকে। অনেক নির্বোধ লোক ভুলিয়া বচনবাগীশ ব্যবসায়ীর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এইরূপ মাতাল (ভণ্ড তান্ত্রিক) এবং বৈতাল (গোড়ীয় বৈরাগী)-গণ দেশ উৎসন্ন দিতেছে।

অভিমানং সুরাপানং গোরবং রোরবং ধ্রুবম্ ।

প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজ্যে ॥

—অভিমানকে সুরাপান সম, গোরবকে রোরব নরকসম, প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠাসম জ্ঞান করিলে, তবে সাধন ভজন হয় ।

নতুবা বসনে কি আসনে, অশনে কি অনশনে, রসনে কি ভাষণে এবং আসল অভাবে নকলে কিছু সফল হইবে না । মহাত্মা কবীর বলিতেন—

"মুঁড় মুঁড়ারে জটা রক্তপারে মস্ত কিরৈ জৈসা ভৈসা ।

খলডী উপর থাক লগারে মন জৈসা কা রৈসা ।

অর্থাৎ মস্তক মুগুন করিলে কি হইবে, জটা রাখিলেই বা কি হইবে আর গাত্রোপরি ভস্ম লেপন করিলেই বা কি হইবে ? যদি চিত্তশুদ্ধি না হইল তবে এসকল বেশ-ভূষা কি কার্য্যকারক ?

তাই বলি ভগ্নাশ্রমে মানবজীবনটা পণ না করিয়া, অহঙ্কারাদি সর্বাশা ত্যাগ করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে হয় না ; অনায়াসে ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করা যায় । মানব আপনাকে মারিতে তারিতে আপনিই কঠা, কেননা বাসনাই সকল বিষয়ে বিষয়ীর ভর্তা । আপনি মনে মনে বাসনাকে ত্যাগ করিয়া দেখুন, আপনাকেও দেখিতে পাইবেন না । কামনাকে ত্যাগ করিতে পারিলে আর সাধারণের মত শরীরধারণ না হইয়া সর্বাধার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন ।

সংসারে ধর্ম, কর্ম, চরিত্ররক্ষা বা সাধনা-তপস্যারও বিশেষ প্রয়োজন আছে । জগতে সকল ভাব, সকল চিন্তা, সকল কামনাই অভ্যাসপুষ্ট । বাহা নিত্য করা যায়, তাহা একরূপ আত্মিক-সংস্কার বা প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায় । সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বাহা অভ্যাস করিবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাহারই শক্তি সর্বাধার । অধিক কার্য্যকরী থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা । কর্ম ও কামনা অনুসারে মানুষের গঠনের যখন পরি-

বর্জন ও বিকৃতি হয়, তখন মানসিক প্রকৃতিও যে তাহাতে বিশিষ্টরূপে পরি-
বর্তিত হইয়া থাকে, এ কথা অধিক বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না।

তাহার পর, এক কথায় জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে,
জীবন কেবল মরণের জন্য আয়োজন। সংসারী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী, ভোগী
সকলেই আজীবন মরণের বিলি-বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত। দাতা, রূপণ,
বিলাসী, বৈরাগী, সকলের জীবনেরই একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যু বা মনুষ্য-জন্মের
অবসান। কারাবদ্ধ ব্যক্তি খাটিয়া-খুটিয়া আপনার মুক্তি-স্বাধীনতা অর্জন
করে, দেহবদ্ধ জীবের জীবনও ঠিক সেইরূপ ভাবে কাটিয়া যায়। সংসারে
যে এত বিভিন্নজাতীয় মনুষ্য-উদ্ভগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লক্ষ্য
একই—অদৃষ্টানুসারে তাহার প্রকারের ভিন্নতা হইয়া থাকে। যে চোর,
যে সাধু, উভয়েই কামনার দাস, তবে তাহাদের কামনার স্বরূপ বৃষ্টিবার
প্রভেদ হয় মাত্র। অতএব ভাল করিয়া, ভাল মরণের আয়োজন করিতে
হইলে “ভালর” উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করাই একমাত্র অনিবারণ্য সাধন।
কেননা, ভালর কামনা, ভাল চিন্তা জীবনে বিশেষ অভ্যস্ত বা প্রকৃতিগত
না হইলে, মৃত্যুযাতনা বা অন্তিম-বিদায়ের ব্যস্ত-কোলাহলের তিতর তাহা
মনে না আসাই সম্ভব। যাহা আচার করা যায়, তাহারই উদ্দেশ্য উঠে ;
তাই বলি কামনা-লালসা হৃদয়ের খেয়াল নহে, তাহা অনন্তের পরমায়ু,
সংস্কাররূপে তাহা আত্মার আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সংস্কার-ভেদই
স্বাধু অসাধুর ব্যবধান। সংসারে কুলোক বলিয়া কোন জীব জন্মগ্রহণ
করে না। এইরূপ কামনারূতোর কু-সু অনুসারে অদৃষ্ট-উন্নতির তারতম্য
হয়। কামনা তাই মনুষ্যভাগ্যের অপরিপৃষ্ঠা। অদৃষ্ট কি, তাহা কথায়
বুঝান যায় না, অদৃষ্ট—অদৃষ্ট ; তাহা রূপ ভবের সাফাই-সাক্ষী নহে।

সকলেই জানেন, বৃত্তাপতি ধর্ম্মরাজের পার্শ্বে চিত্রগুপ্ত নামে একজন
পার্শ্বদ আছেন। তাঁহার বিরাট খাতায় আমাদের পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম

লেখা রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ এখানে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া বেমালুম পাপকর্ম্ম করিয়া হজম করা যায়; কিন্তু সেখানে আমাদের গুপ্তচিত্র সমস্তই অঙ্কিত রহিয়াছে, স্মৃতির ঝাঁপে নিস্তার নাই। অতএব সকলেরই কর্তব্য যে, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া রিপুগণকে স্ববশে রাখিয়া অর্থাৎ পরদার, পরদ্রব্যে লোভ, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, দ্বেষ-হিংসা, পরপীড়নাদি না করিয়া, সত্য, দয়া, শান্তি, ক্ষমাদি সাধু ইচ্ছার বশীভূত হইয়া সর্বদা পরোপকার করিবে এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পিতামাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের সেবা করিবে। আহারের সময়, বিহারের সময়, শয়নের সময়, ভ্রমণের সময়, কার্য্যের সময়, সকল সময় এবং কার্য্যে মানব যখন আপনার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিকে লইয়া আপন ইষ্টদেবে মন-প্রাণ সহ আত্মসমর্পণ করিতে শিখে, যখন ইষ্টদেব হইতে আপনাকে আর ভিন্ন বোধ করিতে পারে না, তখন সমুদয় সিদ্ধিই আপনা-আপনি উপস্থিত হয়।

পাঠক! এই পুস্তকের লিখিত বিষয় আমার পুণ্ড্রিগত বিষয় নহে, অথবা গহনাদায়গ্রস্ত হইয়া আমি এই সকল পুস্তক প্রচার করিতেছি না। হিন্দুধর্ম্ম অনুশীলনে আমি যে অপার্থিব পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার বঙ্গবাসী ভ্রাতাগণকে তাহার অংশভাগী করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। খৃষ্টান, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম সকলে আপন আপন সম্প্রদায়োক্ত ভাব বজায় রাখিয়া, পুস্তকোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মানব-জীবনের পূর্ণত্ব সাধন ও মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন। হিন্দুধর্ম্মের কোন জটিল রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর দেওয়া হইবে। প্রকৃত অধিকারী হইয়া আমার নিকট আসিলে সাদরে সম্বন্ধে যোগ ও তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিব। বাদ্দালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে, তাই আমার বিরাট আয়োজন। ধর্ম্মবল

সুদৃঢ় না হইলে কেহ কখনও কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে না।
 জীবনের প্রথম কার্য্য চরিত্রগঠন ;—স্বাভাবিক চরিত্রবল নাই সে কখনও উন্ন-
 তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই বলি পাঠক! জাতীয় ধর্ম্মে,
 জাতীয় আচার-ব্যবহারে অবিশ্বাসী হইয়া জগতের অজ্ঞানতিগিরাচ্ছন্ন
 প্রদেশে লুকায়িত থাকিবেন না। গ্রন্থ অধ্যয়নে জ্ঞান হয় না—জ্ঞান হয়
 সাধনায়। সাধন-বলহীন কামকলুষিত জীবের বিদ্যা কেবল পাখীর হরিনাম-
 শিক্ষা। অনধিকারী শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে তাহার চক্ষে সমস্ত বিকৃত
 বশ্চল, বিসংবাদী বোধ হইবে। আগে সাধনবল সংগ্রহ কর, দেখিবে
 হিন্দুধর্ম্ম গভীর হৃদয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর,
 জানিতে পারিবে, আধা-ঋষিগণের যুগযুগান্তরের আবিষ্কৃত শাস্ত্রে কি অমূল্য
 রত্ন সজ্জিত আছে। হিন্দুধর্ম্ম অলজ্ঞ্য প্রমাণে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইয়া
 স্বয়ং সিদ্ধব্রহ্মবিদ্যারূপে চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমন উদার ও উচ্চ
 শিক্ষা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হইবে না। হিন্দুধর্ম্মের উদারগর্ভে সর্বজন-
 গণকে স্থান দিবার জন্ত এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। অতএব সামান্ত
 জনগণের ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি দেখিয়া কেহ যেন ইহাকে কুসংস্কার বা অজ্ঞান-
 বিজ্ঞপ্তিত শূন্যচাস মনে করিবেন না। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে তত্ত্ব
 প্রমাণ করিতে পার না, তাহা মিথ্যা বা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলে,
 বিজ্ঞলোকে কখন অভিজ্ঞ বলিবে না, বরং অনভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে।
 যদি কেহ এই পুস্তকলিখিত সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবেই হিন্দু-
 শাস্ত্রের মহত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবেন। অহুসন্ধান করিয়া, সাধনা করিয়া,
 সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পূর্বগৌরব জাগ্রত ও পূর্বপুরুষগণের মহিমা অক্ষুণ্ণ
 রাখিতে চেষ্টা করুন এবং নিজেও ছলিত মানবজীবনের সম্মত ব্যবহার করিয়া
 কৃতকৃত্যার্থ হউন। এখন আমিও “সত্যমেব জয়তে নানৃত্যং”
 বলিয়া পূর্ণানন্দে আনন্দ-কন্দমুক্ত দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষের হরি-হর-

বিরিঞ্চিবাহিত পদদ্বন্দ্বারবিন্দ বন্দনা করিয়া তৎকৃত্যত্বনের নিকট বিদায়
গ্রহণ করিলাম ।

আনন্দকন্দসমুত্তং জ্ঞাননাগম্মশোভনম্ ।

ত্রাহি মাং নরকাদেযোরাদ্য জ্যোতিনমোহস্ততে ॥'

ওঁ শান্তিরেব শান্তির্ ওম্

সম্পূর্ণ

ওঁ শ্রীকৃষ্ণাপর্ণমস্তু

পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস
শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব কৃত

সারস্বত-গ্রন্থাবলী

১ ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

এই পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার বা বৈশ্য ধারণের যাবতীয় নিয়মাবলী, যৌগিক সাধন এবং শুক্রঘটিত ব্যাধির যৌগিক ও অব্যৌগিক প্রতীকারের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের চিত্রসহ দশম সংস্করণ, মূল্য ৥০ মাত্র। অসমীয়া সংস্করণ ৥০, ইংরেজী সংস্করণ ৮০, হিন্দী সংস্করণ ৥০, ওড়িয়া সংস্করণ (যন্ত্র)।

২ যোগী গুরু

এই পুস্তকখানিতে যোগদর্শন ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। যোগকল্পে যোগতত্ত্বের আলোচনা, সাধনকল্পে সরল ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যৌগিক সাধনসমূহের বিবরণ, মন্ত্রকল্পে ও স্ত্রকল্পে নিত্য প্রয়োজনীয় ও অধ্যর্থ উপকারী সিদ্ধ যৌগিক ক্রিয়াসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

৮ম সংস্করণ, গ্রন্থকারের হাফটোন চিত্রসহ মূল্য ১৥০। হিন্দী ৥০ ১

৩ জ্ঞানী গুরু

৪ তাত্ত্বিক গুরু

ইহাতে তত্ত্বশাস্ত্রের মর্ম্মরহস্য ও নিগূঢ় তাত্ত্বিক সাধনাসমূহ প্রাজ্ঞল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। যুক্তিকল্পে তত্ত্বের যুক্তি ও প্রমাণ,

সাধনকল্পে যোক্ত্যকূল তাত্ত্বিক সাধনা ও পরিশেষে গৃহস্থের নি-
প্রয়োজনীয় কাম্য কন্মের সাধনা উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম সংস্করণ, গ্রন্থকারের প্রতিমূর্তি সহ—মূল্য ১৫০।

৫ প্রেমিক গুরু

ইহাতে জীবনের পূর্ণতন সাধনা প্রেমভক্তি ও মুক্তির বিষয় বিশদরূ-
বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বস্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের সমস্ত শাখার বিশ্লেষণ ও উক্ত
স্বন্ধে সম্যাস ও জীবনমুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম সংস্করণ, গ্রন্থকারের প্রতিমূর্তি সহ—মূল্য ২৫।

৬ মায়ের রূপা

এই গ্রন্থে মা কে এবং কিরূপে মায়ের রূপা লাভ করা যায়, তাহ
অধিকারিত্বদে বিবৃত হইয়াছে। উপদেশগুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রদা-
ন করিয়াছেন। পরিবর্দ্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ১০।

৭ কুন্তযোগ ও সাধুমহাসম্মিলনী

এই গ্রন্থে কুন্তযোগ, সাধুমস্মিলনী, কি উদ্দেশ্যে কাহার কতক স্থাপিত
সাধকগণের বিবরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয় সংস্করণ, মূল্য ১০।

৮ তত্ত্বমালা—প্রথম খণ্ড

শান্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় পূজাপার্কণ ও উৎসবদিগ্ন তত্ত্ব বিবৃত
হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১০/০।

৯ তত্ত্বমালা—দ্বিতীয় খণ্ড

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপাস্যদিগ্ন তত্ত্বসমূহ বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়
সংস্করণ—মূল্য ১০।

বঙ্গবাজার বীজি লাইব্রারী

দ্রাক সংখ্যা.....

ৱাংগ্রহণ সংখ্যা.....

পরিগ্রহণের তারিখ

